

الْقَوْلُ الْأَسْمَى

فِي

شَرْحِ اسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى

إِسْحَاد

السَّيِّدِ عَلِيِّ أَحْمَدَ عَبْدِ الْعَالِ الطَّرْطَاوِيِّ
رَئِيسَ جَمْعِيَّةِ أَهْلِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ

مَنْشُورَات

مُحَمَّدٌ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ

لِنَشْرِكِ كُتُبِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ

دَارُ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ

بِكُرْتِ - بَسْكَان

منشورات محمد رجايل بيروت

دار الكتب العلمية

جميع الحقوق محفوظة

Copyright

All rights reserved

Tous droits réservés

جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة
لدار الكتب العلمية بيروت - لبنان.
ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو
مجزأً أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر
أو برمجته على أسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً

Exclusive rights by

Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Beirut - Lebanon

No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

Droits exclusifs à

Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Beyrouth - Liban

Il est interdit à toute personne individuelle ou morale d'éditer, de traduire, de photocopier, d'enregistrer sur cassette, disquette, C.D, ordinateur toute production écrite, entière ou partielle, sans l'autorisation signée de l'éditeur.

الطبعة الأولى

٢٠٠٣ م - ١٤٢٤ هـ

دار الكتب العلمية

بيروت - لبنان

رمل الظريف - شارع البحري - بناية ملكارت

الإدارة العامة: عرمون - القبة - مبنى دار الكتب العلمية

هاتف وفاكس: ٨٠٤٨١٠ / ١١ / ١٢ / ١٣ (+٩٦١ ٥)

صندوق بريد: ٩٤٢٤ - ١١ بيروت - لبنان

Dar Al-Kotob Al-ilmiyah

Beirut - Lebanon

Raml Al-Zarif, Bohtory Str., Melkart Bldg. 1st Floor

Head office

Aramoun - Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Bldg.

Tel & Fax: (+961 5) 804810 / 11 / 12 / 13

P.O.Box: 11-9424 Beirut - Lebanon

Dar Al-Kutub Al-ilmiyah

Beyrouth - Liban

Raml Al-Zarif, Rue Bohtory, Imm. Melkart, 1er Étage

Administration général

Aramoun - Imm. Dar Al-Kotob Al-ilmiyah

Tel & Fax: (+961 5) 804810 / 11 / 12 / 13

P.P: 11-9424 Beyrouth - Liban

ISBN 2-7451-3764-6

9 782745 137647

<http://www.al-ilmiyah.com/>

e-mail: sales@al-ilmiyah.com

info@al-ilmiyah.com

baydoun@al-ilmiyah.com

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ (١١٠) وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِّ وَكَبْرَهُ تَكْبِيرًا﴾ [الإسراء ١١١].

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [طه ٨].

﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ (٢٢) هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهِمِّنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٢٣) هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [الحشر ٢٤].

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لِلَّهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا مَنْ حَفِظَهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَإِنَّ اللَّهَ وَثَرٌ يُحِبُّ الْوَثَرَ».

عزیزی القاری: یتھیاً لی أننا فی بلاد ألف ليلة وليلة، لماذا؟

لأن الصوفية لم يتركوا أى شيء فى الدين إلا حرفوه حتى أسماء الله تعالى الحسنى، أدخلوا فيها الشخير والنفير والنهيق والهوهوة، سمعتهم يقولون: «اللع» «اللع» يعنى «الله» «الله»، و«الهوة» «الهوة»، و«لا إله إلا الله» يعنى «لا إله إلا الله».

وينبحون النبح الكلاب وليس فيهم من فتي مطيع طريقهم ليس على الصواب فلعنة الله على الجميع

وقال آخر:

تُلى الكتاب فأطرقوا إلا خيفة لكنه إطراق ساه لاه
أتى الغناء فكالحمير تراقصوا والله ما رقصوا لأجل الله

وبناءً على ما تقدم، فقد أدليت بدلوى وأخرجت كتابنا «القول الأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى».

الفصل الأول: ويشمل تمهيد للفصل الثانى، وهو عبارة عن أذكار الصوفية ضلال وفسق، ثم أقوال السادة العلماء فى أذكار الصوفية، ثم الصوفية يحرفون أسماء الله الحسنى، ثم الذكر الصحيح، والحث عليه، ثم ذكر الله تعالى فى القرآن الكريم.

الفصل الثاني: يشمل شرحاً وافياً عن أسماء الله الحسنى .

وكلى أمل في علماء مصر الأجلاء «جزاهم الله خيراً» وأقول لهم: أنتم مصابيح الأمة، أنتم أطباء الأمة، بادروا بتصحيح المفاهيم، علموا الناس كيفية الذكر الصحيح بعيداً عن الشخير والنقير، وكل ما نراه ونسمعه من خزعبلات ولحظات وهستيريا، وإذا لم تصححوا المفاهيم، وتبلغوا، فإن الله تعالى سائلكم عن هذا العلم قريباً، ولماذا السكوت، وهو أعلم ماذا تقولون لربنا؟ هل تقولون من أجل المال والمناصب وأغراض الدنيا الفانية، يا علماء العصر، يا ملح البلد، كيف يصلح الملح إذا الملح فسد؟ عزيزى القارئ : اقرأ وتدبر، وله الحمد والمنة.

الشيخ على محمد عبد العال الطهطاوى

رئيس جمعية أهل القرآن والسنة

بسم الله الرحمن الرحيم

الفصل الأول

السنة والبدعة في الأذكار

ذكر الله تعالى في القرآن الكريم

ذَكَرَ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الأحزاب ٢١].

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ (١٤) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ [الأعلى ١٥].

ذَكَرْتُ: ﴿وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوَّا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا﴾ [الإسراء ٤٦].

ذَكَرَهُ: ﴿كَلَّا إِنَّهُ تَذَكَّرَ﴾ (٥٤) فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ﴾ [المدثر ٥٥].

﴿كَلَّا إِنَّهَا تَذَكَّرَ﴾ (١١) فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ﴾ [عبس ١٢].

ذَكُرُوا: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ اللَّهُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [آل عمران ١٣٥].

﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾ [الشعراء ٢٢٧].

أَذْكُرْكُمْ: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ﴾ [البقرة ١٥٢].

أَذْكُرَهُ: ﴿قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا﴾ [الكهف ٦٣].

تَذَكَّرُ: ﴿قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ﴾ [يوسف ٨٥].

تَذْكُرُوا: ﴿لَتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ﴾ [الزخرف ١٣].

تَذْكُرُونَ: ﴿فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفَوضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾ [غافر ٤٤].

تَذْكُرُونَهُنَّ: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكُنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا

٦ ذكر الله تعالى في القرآن الكريم

عُقْدَةَ النَّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ» [البقرة ٢٣٥].

تَذَكَّرْكَ: ﴿وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي﴾ (٣٢) كَي تُسَبِّحَكَ كَثِيرًا (٣٣) وَتَذَكَّرَكَ كَثِيرًا» [طه ٣٤].

يَذْكُرُ: ﴿أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكْ شَيْئًا﴾ [مریم ٦٧].
﴿وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ﴾ [الأنبياء ٣٦].

يَذْكُرُهُمْ: ﴿قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ﴾ [الأنبياء ٦٠].
يَذْكُرُوا: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكَلُّوا مِنْهَا وَأَطْعَمُوا النَّبَاتِ الْفَقِيرَ﴾ [الحج ٢٨].
﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ﴾ [الحج ٣٤].

يَذْكُرُونَ: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [آل عمران ١٩١].

﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالًا يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء ١٤٢].
﴿وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْتُ حَجْرًا لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بَزَعِمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ [الأنعام ١٣٨].

﴿وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ﴾ [الصافات ١٣].
﴿وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ﴾ [المدثر ٥٦].
اذْكُرْ: ﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آتَيْكَ أَلَا تُكَلِّمُ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْرًا وَادْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشَى وَالْإِبْكَارِ﴾ [آل عمران ٤١].

﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ادْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى الدِّيكِ إِذْ أَبَدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ

يَاذُنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى يَاذُنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ ﴿المائدة: ١١٠﴾

﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ﴾ [الأعراف: ٢٠].

﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِي رَّبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا﴾ [الكهف: ٢٤].

﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ اتَّخَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْفِيًّا﴾ [مريم: ١٦].

﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا﴾ [مريم: ٤١].

﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا﴾ [مريم: ٥١].

﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا﴾ [مريم: ٥٤].

﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا﴾ [مريم: ٥٦].

﴿اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ [ص: ١٧].

﴿وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسْنِي الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ﴾ [ص: ٤١].

اذْكُرْ: ﴿وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ﴾ [ص: ٤٥].

﴿وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ﴾ [ص: ٤٨].

﴿وَاذْكُرْ أَخَا عَادَ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَّتِ التُّدُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا

تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ [الأحْقَاف: ٢١].

﴿وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ [المزمل: ٨].

﴿وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [الإنسان: ٢٥].

اذْكُرْنِ: ﴿وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا

خَبِيرًا﴾ [الأحزاب: ٣٤].

اذْكُرْنِي: ﴿وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ

فَلَبِثَ فِي السَّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ﴾ [يوسف: ٤٢].

اذْكُرُوا: ﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ

بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُون﴾ [البقرة: ٤٠].

﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾

[البقرة: ٤٧].

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة ٦٣].

﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنَّى فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ [البقرة ١٢٢].

﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَذَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ﴾ [البقرة ١٩٨].

﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ﴾ [البقرة ٢٠٠].

﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ [البقرة ٢٠٣].

﴿وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَعْنٌ أَجْلَهُنَّ فَأُمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضَرَارًا لَتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [البقرة ٢٣١].

﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فِرَاجًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أُمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة ٢٣٩].

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [آل عمران ١٠٣].

﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء ١٠٣].

﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ قُلْ أَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [المائدة ٤].

﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّتِي وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ [المائدة ٧].

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ أَنْ يَسْطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [المائدة ١١].

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ [المائدة ٢٠].

﴿وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ﴾ [الأعراف ٦٩].

﴿وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الأعراف ٦٩].

﴿وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ﴾ [الأعراف ٧٤].

﴿فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ [الأعراف ٧٤].

﴿وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾ [الأعراف ٨٦].

﴿وَإِذْ تَنْقُضْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [الأعراف ١٧١].

﴿وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِبَصَرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [الأنفال ٢٦].

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الأنفال ٤٥].

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيَدَّبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ﴾ [إبراهيم ٦].

﴿وَالْبَذَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [الحج ٣٦].

اذْكُرُوا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا﴾ [الأحزاب ٩].

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ [الأحزاب ٤١].

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَآتَى تُؤْفِكُونَ﴾ [فاطر ٣].

﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الجمعة ١٠].

اذْكُرُونِي: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ [البقرة ١٥٢].

اذْكُرُوهُ: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ﴾ [البقرة ١٩٨].

ذَكَرَ: ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [الأنعام ١١٨].
﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرَّرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنْ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنْ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ﴾ [الأنعام ١١٩].

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [الأنفال ٢].
﴿الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ [الحج ٣٥].

﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ [الزمر ٤٥].
﴿وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ [الزمر ٤٥].
﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ﴾ [محمد ٢٠].

يُذَكِّرُ: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [البقرة ١١٤].

﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفَسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ [الأنعام ١٢١].
﴿الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهَادِمَتِ صَوَامِعُ وَبِيْعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ [الحج ٤٠].

﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾ [النور ٣٦].

تُذَكِّرُ: ﴿الشَّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ [البقرة ٢٨٢].

ذَكَرَ: ﴿وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَعَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكَرَ بِهِ أَنْ تَبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذَ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ [الأنعام ٧٠].

﴿نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكَرَ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدَ﴾ [ق ٤٥].

﴿وَذَكَرَ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الذاريات ٥٥].

﴿فَذَكَرَ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ﴾ [الطور ٢٩].

﴿فَذَكَرَ إِنْ نَفَعْتَ الذِّكْرَى﴾ [الأعلى ٩].

﴿فَذَكَرَ إِنْمَا أَنْتَ مُذَكَّرٌ﴾ [الغاشية ٢١].

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكَرَهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ [إبراهيم ٥].

ذَكَرَ: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَكَرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسَى مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا﴾ [الكهف ٥٧].

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَكَرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ﴾ [السجدة ٢٢].

﴿قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ﴾ [يس ١٩].

ذُكِّرُوا: ﴿فِيمَا تَنْقُضُهُمْ مِيثَاقَهُمْ لَعْنَاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خِائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [المائدة ١٣].

﴿وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ [المائدة ١٤].

ذُكِّرُوا: ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ﴾ [الأنعام ٤٤].

﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ [الأعراف ١٦٥].

﴿وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا﴾ [الفرقان ٧٣].

﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ [السجدة ١٥].

﴿وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ﴾ [الصفات ١٣].

تَذَكَّرُ: ﴿وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ﴾ [فاطر ٣٧].

تَذَكَّرُوا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ [الأعراف ٢٠١].

تَتَذَكَّرُونَ: ﴿وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾ [الأعراف ٨٠].

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾ [السجدة ٤].

﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ﴾ [غافر ٥٨].

﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تَكْلَفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [الأنعام ١٥٢].

تَذَكَّرُونَ: ﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ﴾ [الأعراف ٣].

﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقْلَتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [الأعراف ٥٧].

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأُمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [يونس ٣].

﴿مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [هود ٢٤].

﴿وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [هود ٣٠].

﴿أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل ١٧].

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل ٩٠].

﴿سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [المؤمنون ٨٥].

﴿سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النور ١].

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النور ٢٧].

﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَلَيْسَ اللَّهُ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ﴾ [النمل ٦٢].

﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [الصافات ١٥٥].

﴿أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاءً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [الجن ٢٣].

﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [الذاريات ٤٩].

﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [الواقعة ٦٢].

﴿وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ﴾ [الحاقة ٤٢].

يَسْتَذَكِّرُ: ﴿أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [الرعد ١٩].

﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيْنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾ [طه ٤٤].

﴿وَهُمْ يَصْطَرِّحُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ﴾ [فاطر ٣٧].

﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [ص ٢٩].

يَتَذَكَّرُ: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَانَتْ آثَاءُ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [الزمر ٩].

﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنْزِلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ﴾ [غافر ١٣].

﴿يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى﴾ [النازعات ٣٥].

﴿وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى﴾ [الفجر ٢٣].

يَتَذَكَّرُونَ: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ

أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿البقرة ٢٢١﴾.

﴿ثَوْنِي أَكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾
[إبراهيم ٢٥].

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ [القصص ٤٣].

﴿وَمَا كُنْتُ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ [القصص ٤٦].

﴿وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ [القصص ٥١].

﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ [الزمر ٢٧].

﴿فَإِنَّمَا يَسِرَّتْهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ [الدخان ٥٨].

يَذَكِّرُ: ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَكِّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة ٢٦٩].

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكِّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾
[آل عمران ٧].

﴿هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذِرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّ مَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَكِّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾
[إبراهيم ٥٢].

﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَكِّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا﴾
[الفرقان ٦٢].

﴿أَوْ يَذَكِّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى﴾ [عبس ٤].

﴿سَيَذَكِّرُ مَنْ يَخْشَى﴾ [الأعلى ١٠].

لِيَذَكِّرُوا: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَكِّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا﴾ [الإسراء ٤١].

﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَكِّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا﴾ [الفرقان ٥٠].

يَذَكِّرُونَ: ﴿وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَكِّرُونَ﴾
[الأنعام ١٢٦].

﴿يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ﴾ [الأعراف ٢٦].

﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ﴾ [الأعراف ١٣٠].

﴿فَإِمَّا تَثْقَفْنَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ﴾ [الأنفال ٥٧].
﴿أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذْكُرُونَ﴾ [التوبة ١٢٦].

﴿وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذْكُرُونَ﴾ [النحل ١٣].
ذَكَرَ: ﴿ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ﴾ [آل عمران ٥٨].
﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ﴾ [المائدة ٩١].
﴿أَوْعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف ٦٣].

﴿أَوْعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الأعراف ٦٩].

﴿وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنَسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السَّجْنِ بَضْعَ سِنِينَ﴾ [يوسف ٤٢].

ذَكَرَ: ﴿وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ [يوسف ١٠٤].
﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الرعد ٢٨].
﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد ٢٨].
﴿وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ﴾ [الحجر ٦].
﴿إِنَّا نَحْنُ نُزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر ٩].
﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل ٤٣].

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [النحل ٤٤].
﴿ذَكَرَ رَحْمَةً رَبِّكَ عَبْدُهُ زَكَرِيَّا﴾ [مريم ٢].
﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحَدَّثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ﴾ [الأنبياء ٢].

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾
[الأنبياء ٧].

﴿أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرٌ مِنْ مَعِيَ﴾ [الأنبياء ٢٤].
﴿وَذِكْرٌ مِنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ﴾ [الأنبياء ٢٤].
﴿وَإِذَا رَأَوْا تِلْكَ الْآيَاتِ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ﴾ [الأنبياء ٣٦].

﴿قُلْ مَنْ يَكْلَأُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ﴾
[الأنبياء ٤٢].

﴿وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ﴾ [الأنبياء ٥٠].
﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾
[الأنبياء ١٠٥].

﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾ [النور ٣٧].
﴿قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا﴾ [الفرقان ١٨].

﴿لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا﴾ [الفرقان ٢٩].
﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحَدَّثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ﴾ [الشعراء ٥].
﴿إِنَّمَا مَا أَوْحَى إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾ [العنكبوت ٤٥].

﴿إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ﴾
[يس ١١].

﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ﴾ [يس ٦٩].
﴿ص وَالْقُرْآنَ ذِي الذِّكْرِ (١) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ﴾ [ص ٢].
﴿أَوْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَدُوقُوا عَذَابَ﴾ [ص ٨].
﴿فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾ [ص ٣٢].
﴿هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّا لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنُ مَابٍ﴾ [ص ٤٩].

﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ [الزمر ٢٢].

﴿اللَّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ [الزمر ٢٣].

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ﴾ [فصلت ٤١].

﴿أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ﴾ [الزخرف ٥].

﴿وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾ [الزخرف ٣٦].

خَوَاطِرِي نَحْوَ آيَةٍ:

﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف ١٨٠].

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لِلَّهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا مَنْ حَفِظَهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَإِنَّ اللَّهَ وَثَرٌ يُحِبُّ الْوَثَرَ». أخرجاه في الصحيحين من حديث سفيان ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عنه، ورواه البخاري عن أبي اليمان عن شعيب عن أبي حمزة عن أبي الزناد، وأخرجه الترمذي في جامعه عن الجوزجاني عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن شعيب، فذكر بسنده مثله، وزاد بعد قوله: «يحب الوثر» «هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المحيب الواسع الحكيم الودود المجد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوى المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواحد الماجد الواحد الأحد الفرد الصمد القادر المقدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور». ثم قال الترمذي: هذا الحديث غريب وقد روى من غير وجه عن أبي هريرة ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث، ورواه ابن حبان في صحيحه من طريق صفوان، وقد رواه ابن ماجه في سننه من طريق آخر عن موسى بن عقبة عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً فسرده الأسماء كنعو مما تقدم بزيادة ونقصان، والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه، وإنما ذلك ما رواه الوليد ابن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعاني عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك، أي أنهم جمعوها من القرآن كما

روى عن جعفر بن محمد وسفيان بن عيينة وأبو زيد اللغوى والله أعلم، ثم ليعلم أن الأسماء الحسنى غير منحصرة في تسعة وتسعين بدليل ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن يزيد بن هارون عن فضيل بن مرزوق عن أبي سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه) عن رسول الله (ﷺ) أنه قال: «ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضايتك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي، إلا أذهب الله حزنه وهمه، وبذل مكانه فرحاً». فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ فقال: «بلى ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها». وقد أخرجه الإمام أبو حاتم بن حبان البستي في صحيحه بالمثل، وذكر الفقير الإمام أبو بكر بن العربي أحد أئمة المالكية في كتابه ((الأحوذى في شرح الترمذى)) أن بعضهم جمع من الكتاب والسنة من أسماء الله ألف اسم، والله أعلم، وقال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى:

﴿وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ﴾ [الأعراف ١٨٠].

قال: إلحاد الملحدين أن دعوا اللات في أسماء الله، وقال ابن جريج عن مجاهد: ﴿وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ﴾ [الأعراف ١٨٠]. قالوا: اشتقوا اللات من الله، والعزى من العزيز، وقال قتادة: يلحدون: يشركون في أسمائه. وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس: الإلحاد التكذيب، وأصل الإلحاد التكذيب، وأصل الإلحاد في كلام العرب: العدول عن القصد، والميل والجور والانحراف، ومنه اللحد في القبر لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفر.

وإلى الطرق الصوفية الضالة الذين يشخرون وينخرون وينهقون ويهوهون وينبحون.

أقول لهم: اتقوا الله تعالى في أسمائه الحسنى وابتعدوا عن الهذيان والخزعبلات واللخططات والسفالات والتفاهات.

بحث في لفظ يلحدون

قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف ١٨٠].
لحد: اللحد: الشق الذي يكون في جانب القبر موضع الميت لأنه قد أميل عن وسط إلى جانبه، وقيل: الذي يحفر في عرضه؛ والضريح والضرحة: ما كان في وسطه، والجمع ألحاد ولُحود. والملحد كاللحد صفة غالبية، قال:
حَتَّى أَغِيبَ فِي أَثْنَاءِ مَلْحُودٍ

ولحد القبر يلحده لحداً وألحده: عمل له لحداً، وكذلك لحد الميت يلحده: وألحده
ولحد له وألحد، وقيل: لحد دفنه، وألحده: عمل له لحداً وفي حديث دفن النبي
ﷺ: ألحدوا لي لحداً. وفي حديث دفنه أيضاً: فأرسلوا إلى اللأحد والضارح. أى الذى
يعمل اللحد.

والضريح. الأزهرى: قبر ملحود له وقد لحدوا له لحداً، وأنشد:
أناسى ملحود لها فى الحواجب

شبه إنسان العين تحت الحاجب باللحد، وذلك حين غارت عيون الإبل من تعب
السير. أبو عبيدة: لحدت له وألحدت له ولحد إلى الشيء يلحد، والتحد: مال.
ولحد فى الدين يلحد وألحد: مال وعدل، وقيل: لحد مال وجار. ابن السكيت: الملحد
العاذل عن لاحق المدخل فيه ما ليس فيه، يقال: قد ألحد فى الدين ولحد أى حاد عنه،
والتحد مثله. وروى عن الأحمر: لحدت جرت وملت، وألحدت: ماريت وجادلت.
وألحد: مارى وجادل. وألحد الرجل: أى ظلم فى الحرم، وأصله من قوله تعالى:
﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُدِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾ [الحج ٢٥] أى إلحاداً بظلم،
والباء فيه زائدة؛ قال حميد بن ثور:

قدنى من نصر الخبيين قدى ليس الإمام بالشحيح المُلحد!
أى الجائر بمكة. قال الأزهرى: قال بعض أهل اللغة: معنى الباء الطرح، المعنى: ومن
يرد فيه إلحاداً بظلم؛ وأنشدوا:

هن الحرائر لا ربأت أخمرة سودُ المحاجر لا يقرآن بالسور
المعنى عندهم: لا يقرآن السور. قال ابن برى: البيت المذكور لحميد بن ثور هو
لحميد الأرقط، وليس هو لحميد بن ثور الهلالى، كما زعم الجوهرى. قال: وأراد
بالإمام ههنا عبد الله بن الزبير. ومعنى الإلحاد فى اللغة الميل عن القصد، ولحد على فى
شهادته يلحد لحداً: أثم ولحد إليه بلسانه: مال.

الأزهرى فى قوله تعالى: ﴿بَشِّرْ لِسَانَ الَّذِى يُلْحَدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِي وَهَذَا لِسَانُ
عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾ [النحل ١٠٣] قال الفراء: قرئ يلحدون فمن قرأ يلحدون أراد يميلون
إليه، ويلحدون يعترضون. قال: وقوله: ﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُدِقْهُ مِنْ عَذَابِ
أَلِيمٍ﴾ [الحج ٢٥] أى باعتراض. وقال الزجاج: ﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ﴾ [الحج ٢٥]
قيل: الإلحاد فيه الشك فى الله، وقيل: كل ظالم فيه ملحود. وفى الحديث: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «احْتِكَارُ الطَّعَامِ فِي الْحَرَمِ إِلْحَادٌ فِيهِ» أى ظلم وعدوان.
وأصل الإلحاد: الميل عن الشيء.

وفي حديث طهفة: «لا تلطط في الزكاة ولا تلحد في الحياة» أى لا يجرى منكم ميل عن لاحق ما دتم أحياء؛ قال أبو موسى: رواه القتيبي: لا تلطط ولا تلحد على النهى للواحد، قال: ولا وجه له لأنه خطاب للجماعة، رواه الزمخشري: لا نلطط ولا نلحد، بالنون وألحد في الحرم: ترك القصد فيما أمر به ومال إلى الظلم؛ وأنشد الأزهري:

لما رأى المُلحدُ، حين الحمَا
صواعق الحجاج يطرُن الدِّمَا
قال: وحدثني شيخ بني شيبه في مسجد مكة قال: إني لأذكر حين نصب المنجنيق على أبي قبيس وابن الزبير قد تحصن في هذا البيت، فجعل يرميه بالحجارة والنيران فاشتعلت النيران في أستار الكعبة حتى أسرع فيها، فجاءت سحابة من نحو الجُدَّة فيها رعد وبرق مرتفعة كأنها ملاءة حتى استوت فوق البيت، فأمطرت فما جاوز مطرها البيت، ومواضع الطواف حتى أطفأت النار، وسال المرازب في الحجر ثم عدلت إلى أبي قبيس فرمت بالصاعقة فأحرقت المنجنيق وما فيها؛ قال: فحدثت بهذا الحديث بالبصرة قومًا، وفيهم رجل من أهل واسط، وهو ابن سليمان الطيار شعوذى الحجاج، فقال الرجل: سمعت أبي يحدث بهذا الحديث؛ قال: لما أحرقت المنجنيق أمسك الحجاج عن القتال، وكتب إلى عبد الملك بذلك، فكتب إليه عبد الملك: أما بعد: فإن بني إسرائيل كانوا إذا قربوا قرباناً فتقبل منهم بعث الله ناراً من السماء فأكلته، وإن الله قد رضى عملك وتقبل قربانك، فجد في أمرك والسلام.

والملتحد: الملجأ لأن اللاجئ يميل إليه.

قال الفراء في قوله: ﴿وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحِدًا﴾ [الكهف ٢٧] إلا بلاغاً من الله ورسالاته أى ملجأ ولا سرباً أُلجأ إليه. واللحد من الآبار، كالدحول؛ قال ابن سيده: أراه مقلوباً عنه.

وألحد بالرجل: أزرى بجلمه كألهد. ويقال: ما على وجه فلان لحادة لحم ولا مزعة لحم، أما عليه شيء من اللحم فزاله. وفي الحديث: «حتى يلقي الله وما على وجهه لحادة من لحم» أى قطعة؛ قال الزمخشري: وما أراها إلا لحاة بالتاء من اللحى وهو أن لا يدع عند الإنسان شيئاً إلا أخذه. قال ابن الأثير: وإن صحت الرواية بالبدال فتكون مبدلة من التاء كدولج في تولج.

الذكر الصحيح والحذ عليه^(١)

- ١- قال الله تعالى: ﴿وَلَذَكِّرُ اللَّهُ أَكْبَرُ﴾^(٢)
وقال تعالى: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾^(٣) وقال تعالى: ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ﴾^(٤) دون الجهر: أقل من الجهر، قال ابن عباس: «أن تسمع نفسك دون غيرك». بالغدو: أول النهار. الآصال: آخره وخصا بطلب الذكر فيهما؛ لفضلهما، ولأن بدء اليوم وختمه بالبر والعمل الصالح مفض لغفران ما يقع بينهما من المخالفات.
- ٢- وقال تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾^(٥).
- ٣- وقال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾^(٦).
- ٤- وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (٤١) وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾^(٧). والآيات في الباب كثيرة معلومة.

(١) رياض الصالحين تحقيقنا (٩٦٨).

(٢) [العنكبوت ٤٥]. أكبر: أفضل من كل شيء.

(٣) [البقرة ١٥٢]. فاذكروني: الذكر شرعاً: قيل هو قول سيق لثناء أو دعاء، وقد يستعمل لكل قول يثاب قائله، وقال الحافظ في الفتح: يطلق الذكر ويراد به المواظبة على العمل أوجبه الله أو ندب إليه، ويكون باللسان؛ كالتسبيح والتحميد، وبالقلب كالتفكير في أدلة الذات والصفات. والجوارح؛ كالاشتغال بالطاعات من صلاة وزكاة وحج. أذكركم: أرحمكم وأغفر لكم.

(٤) [الأعراف ٢٠٥]. في نفسك: أي سرّاً. تضرعاً: تذلاً. خيفة: خوفاً.

(٥) [الجمعة ١٠].

(٦) [الأحزاب ٣٥].

(٧) [الأحزاب ٤١: ٤٢]. سبحوه: نزهوه عما لا يليق به. بكرة: أول النهار. أصيلاً: آخر النهار.

وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

الحديث رواه البخارى فى الأيمان (باب إذا قال والله لا أتكلم اليوم) والدعوات (باب فضل التسبيح) والتوحيد، ومسلم فى الذكر والدعاء (باب فضل التهليل والتسبيح).

لغة الحديث: كلمتان: المراد بالكلمة هنا المعنى اللغوى وهو الجملة المفيدة. خفيفتان: سهلتان. قال الطيبى: والخفة هنا مستعارة للسهولة، شبه سهولة جريان هذا الكلام على اللسان بما يخفف حمله على الحامل من بعض المحمولات. ثقيلتان: قيل الثقل فيهما على الحقيقة، لأن الأعمال تتجسم عند الميزان كالأعيان ويكون لها ثقل يوزن، وقيل توزن صحف الأعمال. فى الميزان: قيل الأصح أنه جسم محسوس ذو لسان وكفتين والله أعلم. حبيبتان إلى الرحمن: محبة الله تعالى الرضا عن قائلهما. سبحان الله وبحمده: أى أنزله متلبساً بحمده والثناء عليه، فالأول: من باب التحلية له سبحانه عما لا يليق به، والثاني: من باب التحلية بالثناء عليه بكمال الصفات.

٥- وعنه رضى الله عنه قال: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ». رواه مسلم.

الحديث رواه مسلم فى كتاب الذكر والدعاء (باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء).

أَفَادَ الْحَدِيثُ: والذى قبله. الحث على ذكر الله تعالى بتزيهه وحمده وتعظيمه وتوحيده وتكبيره، وإنما كانت هذه الأذكار خيراً من الدنيا، لأنها من أعمال الآخرة، وهى الباقيات الصالحات، وثوابها لا يبید، وأجرها لا ينقطع، بينما الدنيا صائرة إلى زوال وآيلة إلى فناء، قال تعالى: ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل ٩٦].

٦- حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عِدْلُ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيتَ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ

وَكَانَتْ لَهُ حَرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَمَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

الحديث الأول رواه البخارى فى الدعوات (باب فضل التهليل) وفى بدء الخلق (باب صفة إبليس) والحديث الثانى فى الدعوات (باب فضل التسبيح) رواهما مسلم.

فى الذكر والدعاء (باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء).

لغة الحديث: له الملك: أى له السلطنة والقهر دون سواه. عدل عشر رقاب: أى ما يساوى ثواب إعتاق عشر رقاب. حرزاً: حفظاً. عمل أكثر منه: أى زاد على المائة. زيد البحر: رغوته وما يطفو على وجهه.

٧- وعن أبى أيوب الأنصارى رضى الله عنه: «عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) قَالَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَمَرَاتٍ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدٍ إِسْمَاعِيلٍ». متفق عليه.

الحديث رواه البخارى فى الدعوات (باب فضل التهليل)، ومسلم فى الذكر (باب فضل التسبيح والتهليل والدعاء).

٨- عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَحَبِّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِأَحَبِّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ فَقَالَ إِنَّ أَحَبَّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ». رواه مسلم.

الحديث رواه مسلم فى كتاب الذكر والدعاء (باب فضل سبحان الله وبحمده). أفاد الحديث وما قبله: عظيم ثواب هذه الأذكار فى رفع الدرجات وتكفير السيئات، والحفظ من غوايات الشيطان، وذلك لاشتغالها على التقديس والتنزيه والثناء بأنواع الجميل، وقد قيل إن ما تمحوه هذه الأذكار من السيئات إنما هو الصغائر، وأما الكبائر، فلا بد لها من التوبة.

٩- عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالصَّلَاةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَايَعُ نَفْسَهُ فَمُعْتَقُهَا أَوْ مُوقِفُهَا». رواه مسلم.

الحديث رواه مسلم فى الطهارة (باب فضل الوضوء).

لغة الحديث: الطهور: بضم الطاء فعل الطهارة، وبفتحها ما يتطهر به، شطر الإيمان: أصل الشطر النصف، وقيل معناه: شطر الصلاة، فالإيمان يطلق على الصلاة، قال تعالى: (وما كان الله ليضيع إيمانكم) يعني صلاتكم. وقيل: المراد بالإيمان: الإيمان المعروف شرعاً، وهو التصديق القلبي بما جاء به النبي (ﷺ)، ومعنى كون الطهارة شرطه؛ أنها أهم أمره، وذلك كقول الرسول (ﷺ): (الحج عرفة)، أى الوقوف بعرفة أهم أركان الحج.

أفاد الحديث: الحث على الطهارة الحسية والمعنوية، وعظيم ثواب هذه الأذكار، بحيث لو كانت هذه الكلمات أجساماً لملاأت الميزان، وملاأت ما بين السماوات والأرض، بيان سعة فضل الله سبحانه، وعظيم رحمته.

١٠ - وعن سعد بن أبي وقاس (رضي الله عنه) قال: «جاء النبي (ﷺ) أعرابي فقال يا نبي الله علمني كلاماً أقوله قال: «قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ قَالَ هَؤُلَاءِ لِرَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فَمَا لِي قَالَ قُلِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي». رواه مسلم.

الحديث رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء (باب فضل التسبيح والتهيل والدعاء).

أفاد الحديث: استحباب الإكثار من هذه الأذكار؛ إذ هي أطيب الكلام، وأحبه إلى الله تعالى، ولأن فيها الثناء عليه، مع إثبات الوحدانية له دون غيره، وتزيهه سبحانه عما لا يليق به، يستحب أن يدعو الإنسان لنفسه بأطيب الدعاء، وبما كان مأثوراً مما فيه جوامع خير الدين والدنيا، فأهم أمر الدين الهداية الموصلة إلى مرضاة الله تعالى، وأهم أمر الدنيا الرزق الذي به قوام البدن، وستر الوجه عن ذل السؤال.

١١ - عَنْ ثَوْبَانَ (رضي الله عنه) «قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا وَقَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ قَالَ الْوَلِيدُ فَقُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ كَيْفَ اسْتَغْفَرُ قَالَ تَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ». رواه مسلم.

الحديث رواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته).

لغة الحديث: السلام: ذو السلامة، من كل ما لا يليق بجلاله تعالى، والسلام: اسم من أسماء الله تعالى. ومنك السلام: أى يُرجى منك السلامة. تباركت: كثرت خيراتك. يا ذا الجلال: يا صاحب العظمة والغلبة والقهر. أستغفر الله: أسأله المغفرة لذنوبى.

١٢ - حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ». متفق عليه.

الحديث رواه البخارى فى الأذان، (باب الذكر بعد الصلاة)، وكذلك روى فى كتاب القدر والاعتصام، ومسلم فى كتاب المساجد (باب استحباب الذكر بعد الصلاة).

لغة الحديث: الجد: الحظ والغنى، أى لا ينتفع الغنى من غناه، ولا يجديه منه إلا ما قدمه من عمل صالح.

١٣ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ (رضي الله عنه) «أَنَّهُ (ﷺ) كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ حِينَ يُسَلِّمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) وَسَلَّمُ يَهْلُلُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ».

رواه مسلم. الحديث رواه مسلم فى كتاب المساجد (باب استحباب الذكر بعد الصلاة).

لغة الحديث: دبر كل صلاة: خلفها وبعد الفراغ منها. لا حول: أى لا قوة. النعمة: الأمر المستلذ المحمود العاقبة، الفضل: الكمال المطلق. الثناء: المدح والذكر الحسن الجميل.

أفادت الأحاديث: استحباب المحافظة على هذه الأذكار الجامعة لنعوت الكمالات الإلهية بعد كل صلاة مكتوبة، التوجيه إلى الاعتماد على الله تعالى والتسليم لحكمه.

١٤- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ «جَاءَ الْفُقَرَاءُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ مِنَ الْأَمْوَالِ بِالْذَّرَجَاتِ الْعُلَا وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَلَهُمْ فَضْلٌ مِنْ أَمْوَالٍ يَحْجُونَ بِهَا وَيَعْتَمِرُونَ وَيُجَاهِدُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ قَالَ أَلَا أُحَدِّثُكُمْ إِنْ أَخَذْتُمْ أَدْرَكْتُمْ مِنْ سَبَقِكُمْ وَلَمْ يُدْرِكْكُمْ أَحَدٌ بَعْدَكُمْ وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ أَنْتُمْ بَيْنَ ظَهْرَانِيهِ إِلَّا مِنْ عَمَلٍ مِثْلِهِ تُسَبِّحُونَ وَتَحْمَدُونَ وَتُكَبِّرُونَ خَلْفَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَاخْتَلَفْنَا بَيْنَنَا فَقَالَ بَعْضُنَا تُسَبِّحُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَنَحْمَدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ تَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ حَتَّى يَكُونَ مِنْهُنَّ كُلُّهُنَّ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ». رواه البخارى. وزاد مسلم فى روايته: فرجع فقراء المهاجرين على رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء». (الدثور) جمع دثر بفتح الدال وإسكان الثاء المثلثة. وهو المال الكثير.

الحديث رواه البخارى فى كتاب الأذان (باب الذكر بعد الصلاة)، ومسلم فى المساجد (باب استحباب الذكر بعد الصلاة) وفى المساجد. انظر شرحه فى باب بيان كثرة طرق الخير رقم ١٢٠/٤.

وقد أفاد هنا: قال فى فتح الإله: ما بينه أبو صالح من أن الإتيان بما مختلطات لا بكل نوع على حدته، غير معمول به بالنسبة للأكمل إذ هو أن يأتى بكل عدد على حدته. قال القاضى عياض: وهو أولى من تأويل أبى صالح. ثم هل يأتى بكل واحدة ثلاثا وثلاثين؟ أم يكون مجموعهن ثلاثا وثلاثين؟ فقد دلت الروايات على هذا وهذا، والأكمل بأن يؤتى بكل واحدة منها ثلاثا وثلاثين على حدة، كما يدل على ذلك الحديث الآتى.

١٥- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ «مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَحَمَدَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبَّرَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتَسْعُونَ وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ» رواه مسلم.

الحديث رواه مسلم فى كتاب الذكر والدعاء (باب فضل التسبيح والتهليل).

لغة الحديث: زبد البحر: كناية عن الكثرة.

١٦- عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) «قَالَ مُعَقَّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ أَوْ فَاعِلُهُنَّ ذُبُّ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَسْبِيحَةً وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَحْمِيدَةً وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ تَكْبِيرَةً». رواه مسلم.

الحديث رواه مسلم في المساجد، (باب استحباب الذكر بعد الصلاة).

لغة الحديث: معقبات: تسبيحات تقال أعقاب الصلاة، أى بعدها.

١٧- وعن سعد بن أبي وقاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ». رواه البخارى.

الحديث رواه البخارى فى الدعوات (باب التعوذ من البخل)، وفى الجهاد (باب ما يتعوذ من الجن).

لغة الحديث: أعوذ: ألتجئ. الجبن: الخوف ضد الشجاعة، وهو ضعف القلب. البخل: وهو شياً منع الواجب ومنع السائل مما يفضل عنه. أرذل العمر: أرده وأخسه، وهو الهرم. فتنة الدنيا: الانشغال بها عن الآخرة. فتنة القبر: سؤال الملكين.

أفاد الحديث: استحباب المواظبة على هذا الذكر فى دبر الصلوات، والجمع بينه وبين الأذكار السابقة أفضل. وقيل: هذه الكلمات كان النبى (ﷺ) يقولها فى آخر الصلاة قبل السلام، والتسبيحات السابقة كان يقولها دبر الصلاة بعد السلام.

١٨- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: «أَخَذَ بِيَدِي رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) فَقَالَ إِنِّي لِأُحِبُّكَ يَا مُعَاذُ فَقُلْتُ وَأَنَا أُحِبُّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تَدْعُ أَنْ تَقُولَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ رَبِّ أَعْنِي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ». رواه أبو داود بإسناد صحيح.

الحديث رواه أبو داود فى الوتر، (باب الاستغفار).

أفاد الحديث: بيان فضل معاذ بن جبل (رضي الله عنه) ومحبة النبى (ﷺ) له. ذكر الله تعالى يسوق المؤمن إلى شكره سبحانه، والشكر يسوقه إلى العبودية الصادقة.

١٩- حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) «إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ». رواه مسلم.

الحديث رواه مسلم فى كتاب الذكر والدعاء (باب التعوذ من شر الفتن).

لغة الحديث: فتنه الحيا: أى من جميع البلايا، والحن الواقعة فى الحياة مما يضر ببدن أو دين. الممات: أى من الابتلاء الذى يتعرض له الإنسان عند الاحتضار قبيل الممات. المسيح: الممسوح إحدى عينيه. الدجال: الكذاب، والمسيح الدجال رجل كذاب يظهر قرب يوم القيامة، يدعى الألوهية ويُفتن به كثير من الناس. أفاد الحديث: استحباب التعوذ بالله من هذه الأمور التى ذكرت فى الحديث، وبيان فتنه القبر والسؤال فيه، وظهور الدجال، وهن من علامات دنو يوم القيامة.

٢٠- عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ». رواه مسلم.

الحديث رواه مسلم فى صلاة المسافرين (باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه). لغة الحديث: أسررت: أخفيت. أعلنت: أظهرت. أسرفت: أكثرت. أفاد الحديث: كمال خضوعه ﷺ لربه، وأداؤه لحق مقام العبودية له. الحث على الاستغفار واستشعار الخضوع لمقام الربوبية. وإذا كان الرسول الذى عصمه الله من الذنوب يأتى بهذا الكلام، فمن دونه من الناس غير المعصومين أولى بالإكثار من هذا الذكر المبارك.

٢١- حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي». متفق عليه. الحديث رواه البخارى فى صفة الصلاة «(باب التسييح والدعاء فى السجود)، و(باب الدعاء فى الركوع) ومسلم فى الصلاة (باب ما يقال فى الركوع والسجود).

٢٢- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبُوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ»، رواه مسلم.

الحديث رواه مسلم فى الصلاة (باب ما يقال فى الركوع والسجود). لغة الحديث: سبوح قدوس: اسمان من أسماء الله تعالى يدلان على المبالغة فى التزاهة والطهارة عن كل ما لا يليق بجلاله تعالى وكبريائه وعظمته. الروح: جبريل «عليه السلام».

أفاد الحديث استحباب أن يقول المصلى ذلك فى ركوعه وسجوده، اقتداءً برسول الله ﷺ.

٢٣- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظُمُوا فِيهِ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنَ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ».

الحديث رواه مسلم في الصلاة، (باب ما يقال في الركوع والسجود).

لغة الحديث: فقمين: أى جدير.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ». رواه مسلم.

الحديث رواه مسلم في الصلاة (باب ما يقال في الركوع والسجود).

أَفَادَ الْحَدِيثُ: وَالَّذِي قَبْلَهُ: اسْتِحْبَابُ التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ، وَأَفْضَلُهُ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ. وَأَقْلَ السَّنَةِ مَرَّةً، وَأَقْلَ الْكَمَالِ ثَلَاثٌ، وَالْأَكْمَلُ إِحْدَى عَشْرَ مَرَّةً. وَيَسْتَحَبُّ فِي السُّجُودِ أَنْ يَكْثُرَ مِنَ الدُّعَاءِ مَعَ التَّسْبِيحِ، لِكَمَالِ تَوَاضُعِ الْإِنْسَانِ لِرَبِّهِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ، وَهُوَ وَاضِعُ رَأْسِهِ عَلَى الْأَرْضِ امْتِثَالًا لِأَمْرِ اللَّهِ، وَلِذَلِكَ كَانَ وَهُوَ فِي هَذِهِ الْحَالِ أَقْرَبَ مَا يَكُونُ مِنْ رَبِّهِ، وَهُوَ قَرِيبٌ مَعْنَوِي يَنْبِئُ عَنْ رِضَى اللَّهِ عَلَى عَبْدِهِ، وَاسْتِجَابَتِهِ لَطَلْبِهِ.

٢٤- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّةً وَجَلَّةً وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ». رواه مسلم.

الحديث رواه مسلم في الصلاة (باب ما يذكر في الركوع والسجود).

لغة الحديث: دقه: صغيره. جلّه: كبره. علانيته: المعلن عنه.

٢٥- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةً مِنَ الْفَرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعْتُ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنُصُوبَتَانِ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِكَ». رواه مسلم.

الحديث رواه مسلم في الصلاة (باب ما يقال في الركوع والسجود).

لغة الحديث: افتقدت: أى فقدته ولم أعرثر عليه. تحسسته: طلبته وبجثت عنه. في المسجد: في السجود. سخطك: غضبك وانتقامك. بمعافاتك: بعفوك. أعوذ بك منك: ألتجئ برحمتك من عذابك فلا يُجِير من عذابك إلا أنت، إذ لا يملك أحد معك شيئاً. لا أحصى: لا أطيق أن أحصر أو أعدد أوصافك الحسنة الجميلة وأفضالك الكثيرة. ثناءً عليك: ذكراً بالجميل.

أفاد الحديث والذي قبله: استحباب ذكر الله تعالى في السجود بهذه الأذكار التي جمعت بين صفات التزيه والتقديس لله تعالى ما هو أهل له، مهما بالغ الإنسان في تقديس الله تعالى والثناء عليه، فإنه لا يبلغ مدى عظمة الله تعالى، وما أثنى هو به على نفسه سبحانه وتعالى في كثير من آيات كتابه العزيز.

٢٦- وعن سعد بن أبي وقاص (رضي الله عنه) قال: «كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيْعِزُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ قَالَ يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ فَيُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ أَوْ يُحِطُّ عَنْهُ أَلْفُ خَطِيئَةٍ». قال الحميدي: كذا هو في كتاب مسلم: «أو يحط». قال البرقاني: ورواه شعبة وأبو عوانة، ويحيى القطان عن موسى الذي رواه من جهته، فقالوا: «ويحط» بغير ألف.

الحديث رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء (باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء).

لغة الحديث: يحط: أى يوضع عنه فلا يؤخذ به.

أفاد الحديث: مضاعفة الحسنات إلى عشر أمثالها، وذلك مثل قوله تعالى: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [الأنعام ١٦٠].

وهذا أقل درجات التضعيف، وإلا فقد ورد إلى سبعمائة ضعف. وقيل: (أو) في الحديث بمعنى (الواو)، أى ويمحى عنه ألف معصية، وقيل للتنويع: فمن التسبيح ما يكتب له به حسنات، ومنه ما يمحى به عنه من السيئات.

٢٧- عَنْ أَبِي ذَرٍّ (رضي الله عنه) عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) «أَنَّهُ قَالَ يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزَى مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرَكُعُهُمَا مِنَ الضُّحَى». رواه مسلم.

الحديث رواه مسلم في صلاة المسافرين (باب استحباب صلاة الضحى)، وفي الزكاة.

انظر شرحه في باب كثرة طرق الخير رقم (١١٨/٢).

أفاد الحديث هنا: تأكيد فضل صلاة الضحى، إذ قامت بأداء شكر عافية الأعضاء وسلامتها من الأدواء.

٢٨- وَعَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ جُوَيْرِيَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ عِنْدَهَا بُكْرَةً حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ وَهِيَ فِي مَسْجِدِهَا ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى وَهِيَ جَالِسَةٌ فَقَالَ مَا زِلْتُ عَلَى الْحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكَ عَلَيْهَا قَالَتْ نَعَمْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ قُلْتُ بِعْدُكَ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَوْ وَزَنْتُ بِمَا قُلْتُ مِنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنْتَهُنَّ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ» رواه مسلم. وفي رواية لَهُ أَنَّهُ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ خَلْقِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ رِضًا نَفْسِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ زِنَةَ عَرْشِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ؟. وفي رواية الترمذى: «أَلَا أَعْلَمُكَ كَلِمَاتٍ تَقُولِينَهَا؟ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ خَلْقِهِ. سُبْحَانَ اللَّهِ رِضًا نَفْسِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ رِضًا نَفْسِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ رِضًا نَفْسِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ زِنَةَ عَرْشِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ زِنَةَ عَرْشِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ زِنَةَ عَرْشِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ».

الحديث رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء، (باب التسييح أول النهار وعند النوم)، والترمذى في أبواب الدعوات (باب من أدعية المغفرة) رقم (٣٤٩٩). لغة الحديث: في مسجدها: موضع صلاحها في بيتها. أضحى: دخل في وقت الضحى، أى بعد أن ارتفعت الشمس. الحالة التى فارقتك عليها: أى من التوجه والذكر. وزنت: قوبلت. لوزنتهن: لساوتهن في الأجر والفضل. رضى نفسه: رضى ذاته العلوية. زنة عرشه: أى مقدار ما يزن عرشه، والعرش السرير، وعرش الرحمن مخلوق والله أعلم به. مداد كلماته: كثرة كلماته، وكلمات الله قيل: هى كلامه القديم المتزه عن أوصاف الكلام الحادث، وقيل: علمه وكلامه، أو علمه لا يحد أن يحد، ولا يعد أن يعد.

أفاد الحديث: شرف هذا الذكر بأى صيغة من صيغه المذكورة، فى هذه الأحاديث. أن الله تعالى يثيب على العمل القليل بالأجر الجزيل.

٢٩- عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ» رواه البخارى، ورواه

مسلم فقال: «عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذَكَّرُ اللَّهُ فِيهِ وَالْبَيْتِ الَّذِي لَا يُذَكَّرُ اللَّهُ فِيهِ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ».

الحديث رواه البخارى فى الدعوات (باب فضل ذكر الله عز وجل) ومسلم فى صلاة المسافرين (باب استحباب صلاة النافلة فى بيته).

أفاد الحديث: أن ترك الذكر يشبه الموت إذ أن تركه يورث الغفلة المبعدة عن فعل الخير فيقل النفع أو ينعدم، وهذا يشبه الميت فى عدم الانتفاع به.

٣٠- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأْ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأْ خَيْرٍ مِنْهُمْ وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِيرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً». متفق عليه.

الحديث رواه البخارى فى التوحيد (باب ذكر النبى ﷺ) وروايته عن ربه، ومسلم فى الذكر والدعاء (باب الحث على ذكر الله).

لغة الحديث: عند ظن عبدى بى: أى أنا عند اعتقاد عبدى بى وتيقنه من الوثوق بوعدى والرهبة من وعيدى. ذكرنى فى نفسه: أى سرّاً. ذكرته فى جماعة من الذاكرين. خير من ملئه: وهم الملائكة الكرام، وتفضيل ملئهم إنما هو بسبب أن الله تعالى فى جانبهم.

أفاد الحديث: وجوب حسن الظن بالله تعالى، فلا يظن به إلا خيراً، فهو يقبل التوب ويغسل الحوب ويحير المضطر ويكشف السوء، لذلك كان اليأس من رحمته كفراً. الله تعالى مع عبده يسمع ذكره ويعلم سره ويقبل طاعته ويثيبه عليها.

قال العلماء: إن خواص البشر من الأنبياء أفضل من خواص الملائكة كجبريل، وخواص الملائكة، وعوام الملائكة أفضل من عصاة البشر.

٣١- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيرُ فِي طَرِيقٍ مَكَّةَ فَمَرَّ عَلَى جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ جُمْدَانُ فَقَالَ سِيرُوا هَذَا جُمْدَانُ سَبَقَ الْمُفْرَدُونَ قَالُوا وَمَا الْمُفْرَدُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتُ».

الحديث رواه مسلم وروى: «الْمُفْرَدُونَ» بتشديد الراء وتخفيفها، والمشهور الذى قاله الجمهور: التشديد.

الحديث رواه مسلم في الذكر والدعاء (باب الحث على ذكر الله تعالى).
 أفاد الحديث: استحباب الذكر والانشغال به عن اتباع الشهوات وإتيان اللذات،
 فإن السبق في الآخرة إنما يكون بكثرة الطاعات والإخلاص في العبادات.
 ٣٢- وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله (ﷺ) يقول:
 «أفضل الذكر: لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ». رواه الترمذی وقال: حديث حسن.
 الحديث رواه الترمذی في أبواب الدعوات (باب ما جاء أن دعوة المسلم
 مستجابة). رقم (٣٣٨٠).

أفاد الحديث: إن كلمة التوحيد أفضل الكلام، لأنها إثبات للوحدانية ونفي
 للشركاء، وهى أفضل ما قاله الأنبياء، ومن أجلها بُعثوا، وتحت رايها قاتلوا، وفي
 سبيلها استشهدوا، وهى مفتاح الجنة والخلاص من النار.
 ٣٣- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ شَرَائِعَ
 الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَتَشَبَّهُ بِهِ قَالَ لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ
 اللَّهِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ». رواه الترمذی وقال:
 حديث حسن.

الحديث رواه الترمذی في أبواب الدعوات (باب فضل الذكر) (٣٣٧٢).
 لغة الحديث: شرائع الإسلام: أحكامه من الواجبات والمندوبات التي شرعها الله
 لعباده. أتشبه: أتعلق به وأعتصم، ليكون مغنياً عن كثرة النوافل التي غلبتني وعجزت
 عن استقصائها. رطباً: قال الطيبي: رطوبة اللسان عبارة عن سهولة جريانه، وهذا
 كناية عن المداومة على الذكر.

٣٤- عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ
 وَبِحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ» رواه الترمذی وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ.
 الحديث رواه الترمذی في أبواب الدعوات، (باب فضل سبحان الله)
 رقم (٣٤٦٠/٠).

أفاد الحديث: أن جنة الله واسعة، ويحتمل أن يكون الغرس على حقيقته فضلاً من
 الله تعالى على تسبيح العبد لربه، ويحتمل أن يكون المراد مجازاً على تثبيت الأجر وزيادة
 الثواب.

٣٥- عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ لَيْلَةَ أُسْرَى بِي فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَقْرَأُ أُمَّتَكَ مِنَ السَّلَامِ وَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ عَذْبَةُ الْمَاءِ وَأَنَّهَا قِيَعَانُ وَأَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ». رواه الترمذی وقال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

الحديث رواه الترمذی فی أبواب الدعوات...

(باب غرس الجنة سبحان الله...) رقم (٣٤٥٨)

لغة الحديث: قيعان: جمع قاع، وهو المكان الواسع المستوى من الأرض.

أفاد الحديث: أن ذكر الله بهذه الألفاظ يزيد من نعيم الجنة وأشجارها وبهائها، فليحرص المسلم على مثل ذلك، فإنه من فضل الله سبحانه على عباده، ومن واسع رحمته.

٣٦- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَنْبِئُكُمْ بِخَيْرٍ أَعْمَالَكُمْ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِكِكُمْ وَأَرْفَعَهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ قَالُوا بَلَى قَالَ ذَكَرُ اللَّهِ تَعَالَى». رواه الترمذی. قال الحاكم أبو عبد الله: إسناده صحيح.

الحديث رواه الترمذی فی أبواب الدعوات (باب خير الأعمال) رقم (٣٣٧٤/٠).

لغة الحديث أزكاه: أطهرها وأكثرها ثواباً. ملككم: مالكم. أرفعها: أعلاها وأزيدها.

أفاد الحديث: أن المداومة على ذكر الله ظاهراً وباطناً من أعظم القرب وأنفعها عند الله تعالى، لأنها تشغل الوقت كله والعمر كله، فهو نوع من الجهاد الذي يحمل الناس على التقوى، ويبعدهم عن الفتن وشهوات النفس الأمارة بالسوء، فيكون المؤمن على صلة دائمة بربه.

٣٧- عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ «أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ وَبَيْنَ يَدَيْهَا نَوَى أَوْ قَالَ حَصَى تُسَبِّحُ بِهِ فَقَالَ أَلَا أُخْبِرُكَ بِمَا هُوَ أَيْسَرُ عَلَيْكَ مِنْ هَذَا أَوْ أَفْضَلُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الْأَرْضِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ وَاللَّهُ

أَكْبَرُ مِثْلَ ذَلِكَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ مِثْلَ ذَلِكَ». رواه الترمذى وَقَالَ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

الحديث رواه الترمذى فى أبواب الدعوات (باب فى دعاء النبى (ﷺ) وتعوذه فى دبر كل صلاة) رقم (٣٥٦٣/٠).

لغة الحديث: نوى: جمع نواة وهى بذرة التمر.

أفاد الحديث: أن الإتيان بهذه الألفاظ على نحو ما ورد فى الحديث أفضل من استعمال الحصى أو السبحة، لأن قوله عدد ما خلق وما ذكر بعد يكتب له فيه ثواب لعدد المذكورات، وما تعده بالحصى أو النوى قليل بالنسبة لذلك الكثير الذى لا يعلم كنهه وعدده إلا الله تعالى.

٣٨ - عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرَى قَالَ: «قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ أَوْ قَالَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ فَقُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ». متفق عليه.

الحديث رواه البخارى فى الدعوات (باب قول «لا حول ولا قوة إلا بالله» وفى المغازى والقدر، ومسلم فى الدعاء والذكر (باب استحباب خفض الصوت بالذكر).

لغة الحديث: كثر: الكثر المال المدفون، والمراد به ذخائر الجنة ونفائسها.

أفاد الحديث: استحباب الإكثار من الحوقلة، لأنها تعنى الاستسلام والتفويض لله، وإن العبد لا يملك من أمره شيئاً ليس له حيلة فى دفع شر ولا فى جلب خير إلا بإرادة الله تعالى.

ذكر الله تعالى قائماً وقاعداً ومضطجعاً ومحدثاً وجنباً وحائضاً، إلا القرآن فلا يحل الجنب ولا حائض

٣٩- قال الله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ﴾ (٨)
[آل عمران ١٩٠].

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله (ﷺ) يذكر الله على كل أحيانه». رواه مسلم.

الحديث رواه مسلم في كتاب الحيض، (باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة).
لغة الحديث: على كل أحيانه: أى في كل أوقاته وأحواله، سواء كان متطهراً من الحدثين أو كان به أحدهما.

أفاد الحديث: مشروعية الذكر واستحبابه في كل وقت وعلى كل حال به.
٤٠ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْنَا فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ». متفق عليه.

الحديث رواه البخارى في بدء الخلق (باب صفة إبليس) والنكاح (باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله) والدعوات (باب ما يقول إذا أتى أهله) والتوحيد (باب السؤال بأسماء الله تعالى)، ومسلم في كتاب النكاح (باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع).
لغة الحديث: جنبنا الشيطان: أبعدنا عنا. فقضى: فقدّر.

أفاد الحديث: استحباب أن يقول الإنسان هذا الذكر قبل الشروع في الجماع. أما في حين الجماع فإنه يكره الكلام. حفظ المولود من مس الشيطان وأذاه ببركة هذا الذكر فيما إذا حملت المرأة من ذلك الجماع.

ما يقوله عند نومه واستيقاظه

٤٢ - عَنْ حُدَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ وَأَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَالَ اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَا نَفْسِي بَعْدَ مَا أَمَاتَهَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ». رواه الترمذى.

الحديث رواه البخارى في الدعوات (باب ما يقوله إذا نام) وفي التوحيد

السؤال بأسماء الله تعالى

لغة الحديث: أحيانا: أيقظنا. أماتنا: أنامنا. النشور: الحياة بعد الموت.

أفاد الحديث: استحباب هذا الذكر عند النوم وعند اليقظة، ليظل هذا الذكر حاملاً المرء على التيقظ، للإقبال على مولاه يقظةً ونوماً، ويستقبل ليله ونهاره بذكر الله تعالى، فلا يكون غافلاً عن ربه.

فضل حلق الذكر

والندب إلى ملازمتها والنهي عن مفارقتها لغير عذر

٤٣- قال الله تعالى: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ﴾ [الكهف ٢٨].

٤٤- فضل ذكر الله عز وجل) ومسلم في الدعوات (باب فضل مجالس الذكر).
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا هَلُمُّوا إِلَيَّ حَاجَتَكُمْ قَالَ فَيَحْفُوهُمْ بِأَجْنَحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا يَقُولُ عِبَادِي قَالُوا يَقُولُونَ يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ قَالَ فَيَقُولُ هَلْ رَأَوْنِي قَالَ فَيَقُولُونَ لَا وَاللَّهِ مَا رَأَوْكَ قَالَ فَيَقُولُ وَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي قَالَ يَقُولُونَ لَوْ رَأَوْكَ كَانُوا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً وَأَشَدَّ لَكَ تَحْمِيدًا وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيحًا قَالَ يَقُولُ فَمَا يَسْأَلُونِي قَالَ يَسْأَلُونَكَ الْحِجَّةَ قَالَ يَقُولُ وَهَلْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُ فَكَيْفَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حَرَصًا وَأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً قَالَ فَمِمَّ يَتَعَوَّذُونَ قَالَ يَقُولُونَ مِنَ النَّارِ قَالَ يَقُولُ وَهَلْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فَرَارًا وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً قَالَ فَيَقُولُ فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ قَالَ يَقُولُ مَلَكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ فِيهِمْ فَلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ إِلَّا مَا جَاءَ لِحَاجَةٍ قَالَ هُمْ الْجُلُوسَاءُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ». الحديث رواه البخاري في الدعوات (باب فضل ذكر الله عز وجل) ومسلم في الدعوات (باب فضل مجالس الذكر).

لغة الحديث: يلتمسون: يبحثون. أهل الذكر: أصحاب الذكر. والذكر يشمل الصلاة، وقراءة القرآن، والدعاء بخير الدارين، وطلب العلم، ونحو ذلك.

وقال الحافظ في الفتح: الأشبه اختصاص ذلك بمجالس التسبيح والتكبير والتلاوة فحسب. تنادوا: نادى بعضهم بعضاً. هلمُّوا: تعالوا. يحفونهم: يطوفون ويدورون حولهم. يتعوذون: يستجيرون ويحتمون. سيارة: سياحين سائرين في الأرض. فضلاً: أي زائدين على الحفظة، فهم سيارة لا وظيفة لهم إلا قصد حلق الذكر. يتبعون: يبحثون.

أفاد الحديث: فضل الذكر والذاكرين، وفضل الاجتماع على ذلك، وإن جلس الذاكرين يندرج معهم في جميع ما يتفضل عليهم ربهم إكراماً لهم وإن لم يشاركهم

في أصل الذكر. محبة الملائكة للذاكرين من بني آدم واعتناؤهم بهم. إن السؤال قد يصدر ممن هو أعلم بالمسؤول عنه من السائل، للتنويه بقدر المسؤول عنه، وإعلان شرف منزلته.

٤٥ - وعنه وعن أبي سعيد الخدري: «عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ». رواه مسلم.

الحديث رواه مسلم في الذكر والدعاء (باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر).

لغة الحديث: حفتهم: أحاطت بهم. غشيتهم الرحمة: نزلت عليهم آثارها من الفضل الإلهي. السكينة: الطمأنينة، وأصل السكينة الوقار.

أفاد الحديث: فضل الذكر، وبيان شرف الذاكرين عند الله تعالى.

٤٦ - عَنْ أَبِي وَقَدٍ الْحَارِثِ بْنِ عَوْفٍ (رضي الله عنه) «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ إِذْ أَقْبَلَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَهَبَ وَاحِدٌ قَالَ فَوْقًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلَقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا وَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ وَأَمَّا الثَّالِثُ فَادْبَرَ ذَاهِبًا فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلَاثَةِ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللَّهِ فَأَوَاهُ اللَّهُ وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ». متفق عليه.

الحديث رواه البخاري في العلم (باب من قعد حيث ينتهي به المجلس). ومسلم في السلام (باب من أتى مجلساً فوجد فرجة فجلس فيها، وإلا وراهم).

لغة الحديث: ثلاثة نفر: ثلاثة رجال. فرجة: مكاناً فارغاً. حلقة: بإسكان اللام، رجال جالسين مستديرين بين يديه (ﷺ) كالحلقة، والحلقة كل مستدير خالي الوسط. فأدبر: رجع وانصرف. أوى: نزل في مكان الفرجة يستمع ذكر الله فأكرمه الله بفضيلة ذلك المجلس المبارك. فاستحيا: أى امتنع من المزاحمة لما فيها من التضييق فجلس خلف الحلقة. فاستحيا الله منه: المراد إكرام الله له وعدم إهانته.

أفاد الحديث: استحباب الجلوس في مجالس العلم والجلوس في المكان الفارغ. بيان فضيلة الحياء وعدم مضايقة الناس. ذم الإعراض عن مجلس العلم بغير عذر، وإن من أعرض عن ذلك فقد تعرض لسخط الله تعالى.

٤٧ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «خَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلَى حَلَقَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَا أَجَلَسَكُمْ قَالُوا جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ قَالَ اللَّهُ مَا أَجَلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ قَالُوا وَاللَّهِ مَا أَجَلَسْنَا إِلَّا ذَاكَ قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تَهْمَةً لَكُمْ وَمَا كَانَ أَحَدٌ بِمَنْزِلَتِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَلَّ عَنْهُ حَدِيثًا مِنِّي وَإِنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَى حَلَقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا أَجَلَسَكُمْ قَالُوا جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ بِهِ عَلَيْنَا قَالَ اللَّهُ مَا أَجَلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ قَالُوا وَاللَّهِ مَا أَجَلَسْنَا إِلَّا ذَاكَ قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تَهْمَةً لَكُمْ وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمْ الْمَلَائِكَةَ». رواه مسلم.

الحديث رواه مسلم في الذكر والدعاء (باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر).

لغة الحديث: تهمة لكم: شكاً في صدقكم. يباهي: يفاخر.

أفاد الحديث: فضل مجالس الذكر، وكرامة الذاكرين على الله تعالى.

الذكر عند الصيام والمساء

٤٨ - قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ﴾ [الأعراف ٢٠٥] (٩).

٤٩ - ﴿فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى﴾ [طه ١٣٠].

٥٠ - ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعُشِيِّ وَالْإِبْكَارِ^(١٠)﴾ [غافر ٥٥] قال أهل اللغة: ((العشي)): ما بين زوال الشمس وغروبها.

(٩) في نفسك: أى سرّاً. تضرعاً: تذلاً وخضوعاً. خيفة: خوفاً. دون الجهر: أقل من الجهر. قال

ابن عباس: أن تسمع نفسك دون غيرك.

(١٠) الإبكار: أول النهار.

٥١ - «فِي بُيُوتِ أَذْنِ اللَّهِ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ» ^(١١) [النور ٣٦].

٥٢ - «إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشَى وَالْإِشْرَاقِ» ^(١٢) [ص ١٨].

٥٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ حِينَ يُضْبِحُ وَحِينَ يُمَسِّي سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ». رواه مسلم.

الحديث رواه مسلم في الذكر والدعاء (باب فضل التهليل والتسبيح).

أفاد الحديث: أن الاستكثار من هذا الذكر محبوب إلى الله تعالى، وأنه ليس له حد لا يتجاوز عنه، وحكمة تخصيص الصباح والمساء بالذكر؛ ليكون البدء والختم بعمل ديني وطاعة، فيكون كفارة لما يكون في باقى النهار.

٥٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَقِيتُ مِنْ عَقْرَبٍ لَدَغْتَنِي الْبَارِحَةَ قَالَ أَمَا لَوْ قُلْتَ حِينَ أُمْسَيْتَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ تَضُرَّكَ». رواه مسلم.

الحديث رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء (باب التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره).

لغة الحديث: ما لقيت: أى شيء عظيم لقيته. أعوذ: ألتجئ. كلمات الله: كلام الله وأقضيته وشؤونه وقدرته. التامات: المترهات عن كل نقص.

أفاد الحديث: استحباب الاستعاذة بالله من سائر المؤذيات وحفظ الله لمن استعاذ به.

٥٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُ أَصْحَابَهُ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ بَكَ أَصْبَحْنَا وَبَكَ أَمْسَيْنَا وَبَكَ نَحْيَا وَبَكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ وَإِذَا أَمْسَى فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ بَكَ أَمْسَيْنَا وَبَكَ أَصْبَحْنَا وَبَكَ نَحْيَا وَبَكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ التُّشُورُ». رواه أبو داود، والترمذى وقال: حديث حسن.

الحديث رواه أبو داود في الأدب (باب ما يقول إذا أصبح)، والترمذى في الدعوات (باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى) رقم (٣٣٨٨/٠).

(١١) أذن الله أن ترفع: أى أمر أن تُطَهَّرَ ويُعَظَّمَ قدرها.

(١٢) سخرنا: ذللنا. معه: أى مع داود ((عليه السلام)). الإشراق: أى وقت شروق الشمس.

لغة الحديث: بك أصبحنا: بقدرتك دخلنا في الصباح. النشور: الرجوع.

٥٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مُرْنِي بِكَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أُمْسَيْتُ قَالَ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالَمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّكَهَ قَالَ قُلْهَا إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أُمْسَيْتُ وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ». رواه أبو داود، والترمذى وقال: حديث حسن صحيح.

الحديث رواه أبو داود في الأدب (باب ما يقول إذا أصبح)، والترمذى في الدعوات (باب ما يقال في الصباح والمساء) رقم (٣٣٨٩/٠).

لغة الحديث فاطر: خالق على غير مثال سبق. الغيب والشهادة: ما غاب وما يشاهد فلا يغرب عن علمه شيء. ملكه: مالكة. وشركه: أى ما يدعو إليه من الإشرار بالله.

٥٧ - عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ (رضي الله عنه) قَالَ: كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُمْسَى قَالَ أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ قَالَ أَرَأَاهُ قَالَ فِيهِنَّ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكِبَرِ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ». رواه مسلم.

الحديث رواه مسلم في الذكر والدعاء (باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل).

لغة الحديث: قال فيهن: أى قال معهن. سوء الكبر: المرض والهرم.

أفادت الأحاديث السابقة: استحباب المواظبة على هذه الأذكار في الصباح والمساء، وعند النوم واليقظة، ليظل الإنسان حاضر الذهن مع حضرة ربه، راجياً منه الحفظ والهداية والنجاة والسلامة من شر مؤذيات الدنيا والآخرة، مقرأً له بالربوبية، معترفاً له بالألوهية.

٥٨ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبَيْبٍ (بضم الحاء المعجمة) عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْرَأْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِينَ تُمْسِي وَحِينَ تُصْبِحُ

ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ». رواه أبو داود، والترمذى وقال: حديث حسن صحيح.

الحديث رواه أبو داود في الأدب (باب ما يقول إذا أصبح)، والترمذى في الدعوات (باب دعاء يقال عند النوم) رقم (٣٥٧٠/١).

لغة الحديث: المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. تكفيك: أى من غيرها من الأذكار، لتحصيل الثواب والوقاية من سائر المؤذيات. أفاد الحديث: استحباب قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين في الصباح والمساء، فقد كان النبي (ﷺ) يقرأها إذا أخذ مضجعه، ويمسح بها من جسمه جميع ما وصلت إليه يده.

٥٩ - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ فِي صَبَاحِ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءٍ كُلِّ لَيْلَةٍ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ». رواه أبو داود، والترمذى وقال هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

الحديث رواه أبو داود في الأدب (باب ما يقول إذا أصبح)، والترمذى في الدعوات (باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى) رقم (٣٣٨٥/١).

لغة الحديث: بسم الله: أى أحتمى باسمه العزيز الذى يُحتمى به من كل سوء من جماد أو دابة أو جن أو شيطان أو حيوان عاقل أو غير عاقل، فهو العليم بأحوال الكائنات، القدير على تصريفها، حيث يشاء، فلا يقع منها شيء إلا بقدر أزل.

أفاد الحديث: تأكيد الإتيان بهذا الذكر، ليتقى الإنسان بقدرة الله تعالى من جميع البأس والضرر. الاعتماد على الله تعالى وحده في طلب النجاة والسلامة والعافية من جميع النوائب والمصائب والنوازل، فإنه سبحانه هو الواقى والحافظ للإنسان، وبقدرته يصرف كل أذى وبلاء.

ما يقوله عند النوم

٦٠ - قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولَى الْأَلْبَابِ (١٩٠) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ

وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٣﴾ [آل عمران ١٩٠]

وَعَنْ حُدَيْفَةَ وَأَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ: «اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَحْيَا وَأَمُوتُ». رواه البخارى.

أفاد الحديث: استحباب أن يقول المسلم هذه الكلمات قبل النوم، تأسيساً برسول الله (ﷺ). يندب أن يكون الإنسان المسلم مستحضراً للموت في كل حال.

٦١ - عَنْ عَلِيٍّ (رضي الله عنه) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ وَلِفَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: إِذَا أُوَيْتُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا أَوْ أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا فَكَبِّرَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَاحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ «وَفِي رِوَايَةِ التَّكْبِيرِ أَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ». متفق عليه.

الحديث رواه البخارى فى النفقات (باب عمل المرأة فى بيت زوجها) وفى الدعوات (باب التكبير والتسبيح عند المنام) ومسلم فى الذكر والدعاء (باب التسبيح أول النهار وعند النوم).

لغة الحديث: أويتما إلى فراشكما: اتجهتما إلى الفراش لإرادة النوم. مضاجعكما: جمع مضجع وهو مكان الاضطجاع والرقود، وجملة «أو أخذتما مضاجعكما» «شك أربعاً وثلاثين» وفى رواية «التكبير أربعاً وثلاثين». وجملة «التكبير أربعاً وثلاثين» وفى رواية عند النسائي: «لإحداهن أى التسبيح أو التحميد، أو التكبير أربعاً وثلاثين» وهذه الزيادة ليحتمع من ثلاثتها مائة مرة.

أفاد الحديث: الحث على ذكر الله تعالى بهذه الصيغ، والمداومة على ذلك قبل النوم، وفى حال الاضطجاع.

٦٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلْفَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكَتْ نَفْسِي فَارْحَمْهَا وَإِنْ أُرْسَلَتْهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ». متفق عليه.

الحديث رواه البخارى فى الدعوات (باب التعوذ والقراءة عند المنام) وفى التوحيد ومسلم فى الذكر والدعاء (باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع).

لغة الحديث: بداخلة إزاره: أى بالطرف الذى يلي الجسد منه. أمسكت نفسى: كناية عن الموت. أرسلتها: كناية عن الإبقاء فى الدنيا.

أفاد الحديث: استحباب نفث الفراش قبل الدخول فيه، لتنظيفه مما وقع عليه من تراب أو أقدار أو حشرات مؤذية. الحث على الدعاء الوارد فى هذا الحديث، لأن فيه التفويض التام لله والحصول على الهدوء النفسى والطمأنينة الفكرية مما قُدر له.

٦٣ - عَنْ عَائِشَةَ (رضي الله عنها) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ نَفَثَ فِي يَدَيْهِ وَقَرَأَ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَمَسَحَ بِهِمَا جَسَدَهُ. متفق عليه. وفى رواية لهما: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. متفق عليه. قال أهل اللغة: «النَّفَثُ» نفخ لطيف بلا ريق.

الحديث الأول رواه البخارى فى الدعوات (باب التعوذ والقراءة عند المنام) والحديث الثانى فى فضائل القرآن (باب فضل المعوذتين) ومسلم فى السلام (باب رقية المريض بالمعوذات والنفث).

لغة الحديث: بالمعوذات أى «قل هو الله أحد» والمعوذتين «قل أعوذ برب الفلق» و «قل أعوذ برب الناس» وأطلق على الثلاثة اسم المعوذات من باب التغليب.

أفاد الحديث: يعلمنا النبى (ﷺ) فى هذا الحديث بالقول والعمل ما نقوله ونفعله إذا أردنا النوم، ولا ريب أن فى ذلك اللجوء التام لله تعالى والنجاة من كل ضرر.

٦٤ - عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنَاجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ اللَّهُمَّ أَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أُنْزِلَتْ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أُرْسِلْتُ فَإِنْ مِتُّ مِنْ لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا يَقُولُ. متفق عليه.

انظر تخریج الحديث وشرحه فى باب اليقين والتوكل رقم (٨٠/٧).

لغة الحديث: أسلمت نفسى إليك: جعلتها منقادة لحكمك. وجهت وجهى إليك: الوجه كناية عن الذات، أى جعلت ذاتى ونفسى متجهة إليك وحدك. ألجأت ظهري

إليك: اعتمدت عليك في أموري كلها. رهبة ورغبة إليك: أى خوفاً من عقابك وطمعاً في ثوابك. الفطرة: دين التوحيد الخالى من أى شرك.

أفاد الحديث: هنا: استحباب التوجه إلى النوم على طهارة، والدعاء بهذا الدعاء، الذى يظهر صدق العبودية والانقياد لله تعالى.

٦٥ - عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوَى». رواه مسلم.

الحديث رواه مسلم في الذكر والدعاء (باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع). لغة الحديث: كفانا: من الكفاية. آوانا: جعل لنا مسكناً نأوى إليه. لا كافى ولا مؤوى: أى لا راحم ولا عاطف عليه، وقيل: لا وطن له ولا سكن يأوى إليه.

أفاد الحديث: استحباب الدعاء بهذا الدعاء قبل النوم، وفيه تعداد العبد للنعم التى أنعم الله بها عليه، والنظر إلى من جعلهم الله دونه في المظاهر الدنيوية، ليعظم ما عنده ويزداد لله شكراً. الكافى والمؤوى هو الله سبحانه، فهو يكفى الناس رزقهم وييسر لهم المأوى.

٦٦ - عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ رَأْسِهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَجْمَعُ أَوْ تَبْعَثُ عِبَادَكَ». رواه الترمذى. وقال حديث حسن؛ ومن رواية حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْقُدَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ».

الحديث رواه الترمذى في الدعوات (باب من الأدعية عند النوم) رقم (٣٣٩٥/١)، وأبو داود في الأدب (باب ما يقوله عند النوم).

لغة الحديث: قنى: احفظنى.

أفاد الحديث: فضل هذا الدعاء، وبيان خضوع النبى (ﷺ) لمولاه، وأداؤه لحقه في دوام التذكر والإجلال. تنبيه النبى (ﷺ) للأمة أن لا يأمنوا عذاب الله، أو يتجاهلوا تقصيرهم نحوه، أو يغفلوا عن الشيطان ووسوسته لهم بالشر.

فضل الدعاء

- ٦٧ - قال الله تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾^(١٤) [غافر ٦٠]
- ٦٨ - ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾^(١٥) [الأعراف ٥٥]
- ٦٩ - ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [البقرة ١٨٦].
- ٧٠ - ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذْكُرُونَ﴾ [النمل ٦٢].
- ٧١ - عَنْ التَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ)).
رواه أبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

الحديث رواه أبو داود في الصلاة (باب الدعاء) والترمذي في الدعوات (باب الدعاء مخ العبادة).

لغة الحديث: الدعاء: هو العباداة، قال القاضي عياض: أى هو العباداة الحقيقية التي تستأهل أن تسمى عباداة، للدلالة على الإقبال على الله تعالى والإعراض عما سواه.

أفاد الحديث: مفهوم العباداة في الإسلام شامل لكل طاعة وتضرع وانقياد لله تعالى. ولكن ليس معنى ذلك أن الدعاء يغني عن العبادات المفروضة من صلاة وصوم وزكاة وحج، وإنما أفاد الحديث أن الدعاء داخل في شمول العباداة، وإظهار العبودية لله تعالى.

٧٢ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحِبُّ الْجَوَامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ وَيَدْعُ مَا سِوَى ذَلِكَ)). رواه أبو داود بإسناد جيد.

الحديث رواه أبو داود في كتاب الصلاة (باب الدعاء).

لغة الحديث: يستحب: أى يحب، وصيغته الافتعال للمبالغة. الجوامع من الدعاء: أى الأدعية القليلة الألفاظ الجامعة للمعاني الكثيرة. يدع: يترك.

أفاد الحديث: استحباب الإتيان باللفظ اليسير في الدعاء، وأن يكون الدعاء جامعاً، ليصل الداعي إلى مطلوبه بأسهل طريق.

٧٣ - عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ)). متفق عليه. زاد مسلم في روايته قال: ((وكان أنس إذا أراد أن يدعوا بدعوة دعا بها فإذا أراد أن يدعوا بدعاء دعا بها فيه)).

(١٤) ادعوني: المراد بالدعاء في الآية العباداة، وقيل: السؤال.

(١٥) تضرعاً مظهرين الضراعة والذلة والاستكانة. خفية: سرّاً في قلوبكم.

الذكر في الفكر الصوفي (١٦)

أذكار الصوفية فسق وضلال

يعد الذكر ركنا من أركان التصوف، ولا يختلف أحد من أمة الإسلام على أهمية الذكر، فقد نص عليه القرآن الكريم في محكم التنزيل، وأكدته الأحاديث النبوية الشريفة في مئات المواضع عن سيد الأنبياء وخاتم المرسلين، إلا أن الاختلاف الحقيقي بين أهل السنة والجماعة وبين الصوفية يتولد من فهم الصوفية للذكر، بينما أهل السنة والجماعة يرون الذكر عبادة أصلية في دين الله تعالى، وهي تشمل صور الطاعات الآتية:

١- قراءة القرآن الكريم آناء الليل وأطراف النهار.

٢- مجالس العلم: سواء تعلقت هذه المجالس بالقرآن الكريم تلاوة وتفسيرا وحفظا وتدبرا، أو الحديث الشريف، بدءاً من علم مصطلح الحديث إلى حفظ الحديث أو شرحه وبيان أحكامه، وما يتعلق به من أمور فقهية شرعية. أو مجلس يتعلم فيه طلاب العلم علوم الفقه، وقواعده وأصوله وأحكامه، أو مجلس سيرة النبي (ﷺ) أو أى علم من علوم الإسلام حتى لو كان المجلس يتدارس فيه الناس السنن الكونية ويتدبرون فيه حكمة الله في خلقه، فهذه كلها تعد مجالس ذكر يذكر فيها الله تبارك وتعالى بكل علم يقرب الناس إلى ربهم.

٣- الصلاة المكتوبة والنافلة، مع قراءة القرآن قائماً، وتسبيح الله تعالى راكعاً وساجداً.

٤- تسبيح الله تعالى بالأذكار الثابتة عن سيد العارفين وإمام النبيين سيدنا محمد (ﷺ): كسبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، وأستغفر الله، أو أقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا هو والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

(١٦) قلت: إذا أردت المزيد فعليك بكتبتنا: (بدع الصوفية والموالد، والدعاء لرب العالمين، دعاء النبي، دعاء الأنبياء، القول الجلى في التوسل بالنبي والولى، كرامات أولياء الله الصالحين، العلاج بالبسملة، العلاج بفاتحة الكتاب، الاستعاذة، وكتاب الفتاوى للشيخ محمود شلتوت، ودليل المسلمين شرح رياض الصالحين للمؤلف.

٥- الاستغفار من الذنوب والآثام، ومن اللمم وصغائر المعاصي وكثرة الغفلة عن الله عز وجل، وأفضل الاستغفار سيده الوارد عن النبي (ﷺ).

٦ - الصلاة على النبي المختار سيدنا محمد بن عبد الله (ﷺ) بالصيغ المشروعة التي لا غلو فيها ولا انحراف، وأفضل الصيغ ما تلقاه النبي (ﷺ) عن أمين الوحي جبريل وجعلها في التشهد الأخير من الصلاة، وهي المعروفة بالصلاة الإبراهيمية.

٧- الأدعية والأذكار النبوية التي ألزم النبي (ﷺ) بها نفسه، ودل أمته عليها: كدعاء الاستيقاظ من النوم، ودعاء دخول الحمام والخروج منه، ودعاء ما بعد الوضوء، ودعاء ارتداء الثوب الجديد، ودعاء الخروج من البيت ودخول المسجد، وركوب الدابة والسفر، والطعام والشراب، ورؤية المبتلى، ورؤية المطر وسماع الرعد، وما إلى ذلك مما يضيق المقام لحصره.

الذكر بالاسم المفرد

أما الصوفية^(١٧) فهم يوافقون على جميع معاني الذكر السابق بياها ويزيدون عليه ما يعرف بالذكر المجرد أو الذكر المفرد، وهو الذي تقوم عليه الحضرات، حيث يذكرون الله قياماً أو قعوداً، مع التمايل بحركات تناسب كل اسم من الأسماء أو طبقة الصوت التي يذكر بها الشيخ، سواء بمزمار أو بغير مزمار، وربما بمنشد يمدح النبي (ﷺ) ويستلهم المدد من مشايخ الطريق الأحياء والمنتقلين إلى الدار الآخرة. وكل طريق من الطرق الصوفية يختار له مجموعة من أسماء الله الحسنى ويذكرون بها في حضراتهم، ويلقنون المريدين هذه الأسماء بالتدرج على مراحل كل منها يمثل مرتبة من مراتب الطريق، فلو كان الطريق سبع مراتب كان ذكر المريد على مراحل سبعة، ويتفق على هذا أغلب الطرق الصوفية، وإن اختلفت الأسماء التي يذكر بها المريد بشكل خاص، فالخلوتية مثلاً لهم سبعة أسماء هي:

● «لا إله إلا الله»، ويقابلها الاسم الأول حيث يكون المريد في مقام النفس الأمارة بالسوء.

● «الله» ويذكر به المريد في الاسم الثاني عندما يصل إلى مقام النفس اللوامة.

● «هو» ويذكر به من وصل إلى الاسم الثالث، ويرتقى إلى مقام النفس الملهمة.

(١٧) لا يوجد بالإسلام ولا في كتب اللغة أساس للصوفية بل هم طائفة فاسدة مخلة مستهترة.

- «حق» ويذكر به المريد في الاسم الرابع، ومن وصل إلى مقام النفس المطمئنة.
- «حى» ويذكر به المريد في الاسم الخامس من وصل إلى مقام النفس الراضية.
- «قيوم» ويذكر به المريد في الاسم السادس من وصل إلى مقام النفس المرضية.
- «قهار» ويذكر به المريد في الاسم السابع، وبذلك يصل إلى مقام النفس الكاملة.

• ويصير المريد جاهزا لتلقى الترقية التالية ومن ثم يصبح شيخا للطريق، ويعطى إجازة من شيخه بتمام سلوكه على طريقته، ثم يرقى المريد بعد ذلك حين يأتيه الإذن بدعوة الخلق إلى طريق الحق، وعلى طريقة شيخه التي تلقاها عنه. وهيئة الذكر طوال هذه المراحل تكون بطريقتين الأولى:

أولاً: الذكر المنفرد

حيث يحتلى المريد في مكان طاهر في بيته يذكر الله تعالى حسب العدد الذى يرتبه له شيخه، مبتدئاً بقراءة الفاتحة لشيخه مع استحضار صورة شيخه وهيبته في قلبه، ويضعه نصب عينيه، ثم يقرأ الفاتحة لشيخ شيخه، ثم ينتقل بالفاتحة ويهديها للنبي ﷺ ثم يبدأ الحضرة بالاستغفار بعدد مخصوص يحدده له شيخه، ثم يذكر الاسم الذى خصصه له شيخه حسب القواعد السالفة الذكر، وكل مريد يبدأ أولاً بالاسم الأول، ثم يذكر بالاسم الثانى، وهكذا حتى إلى آخر مرحلة وصل إليها فى الطريق. ثم يصلى على النبي ﷺ بصيغة خاصة لكل طريق، تميزه عن غيره. ففى الخلوتية يصلى على الرسول ﷺ قائلاً: «اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، عدد كمال الله وكما يليق بكماله». ثم يدعو لنفسه ولإخوانه ومشايخه بعد قراءة الفواتح بنفس الترتيب الذى بدأ به الحضرة.

ثانياً: الحضرات المجمع (١٨)

لكل طريق مجموعة من الحضرات الأسبوعية التى يجتمع فيها المريدون مع شيخهم يذكر بهم الأسماء السبعة ثم يحتتم الحضرة هو أو من ينييه عنه بالدعاء ثم يلتف المريدون حول الشيخ يحدثهم قليلاً فى الطريق وآدابه وكرامات الشيخ وقليل من المشايخ الذى يعظهم ويعرفهم برهم أو سنة نبيهم ﷺ، وقد يختلف أسلوب الذكر

من الحضرة إلى أخرى داخل نفس الطريق، وحسب الخليفة الذى يستفتح. كما أن هناك أسلوباً معيناً يصاحب الذكر يختلف باختلاف الاسم، فذكر «لا إله إلا الله» يصاحبه حركة رأس المريد من أقصى اليمين ثم يتوجه الرأس إلى جهة القلب، وكان المريد يصل أنوار الاسم في قلبه.

بينما ذكر «الله الله» يصاحبه حركة الرأس من أعلى وإلى الخلف، ثم تتحرك الرأس كأنها تضرب الجسم إلى أسفل، وهكذا، يتلقى المريد عن شيخه طريق نطق كل اسم من الأسماء، ودرجة الصوت في كل مرحلة من مراحل الحضرة حيث تختلف أسلوب النطق ومعدل الذكر من بدء الذكر بالاسم إلى نهاية الذكر.

وقد بحثنا في كتب العلم ومصادر الحديث الشريف وفي أفعال النبي (ﷺ) عن دليل يشير إلى أن رسول الله (ﷺ) جلس يوماً بين أصحابه وذكر الله تبارك وتعالى ذكراً مجرداً كذكر الصوفية اليوم، بمعنى آخر هل الحضرة بشكلها الذى شرحناه آنفاً هي عبادة على هدى النبي (ﷺ)، فإن كانت كذلك فعلى الركب والسعة، أما إذا كانت هذه الهيئة شيئاً محدثاً اخترعه مشايخ الصوفية من عند أنفسهم، فهذا هو الأمر الجلل، إذ أن كثيراً من الناس لا يفرق بين التقليد والاتباع، فالعمل يوم القيامة ينصب له ديوانان، أولهما ديوان الإخلاص لله تعالى، فلا بد للعمل حتى يقبله الحق تبارك وتعالى أن يكون خالصاً من الرياء والشرك وحب السمعة والمحمدة، فإذا اجتاز العمل هذا الديوان، دخل إلى ديوان المتابعة وهل هذه العبادة قام بها العبد متبعاً فيها النبي (ﷺ) أم أن العبد اتبع المشايخ والأهل والعشيرة كما اتبع اليهود والنصارى الأحرار والرهبان، لذلك بحثنا عن الدليل والبرهان، وتوصلنا إلى أن الصوفية يستندون في ذكرهم هذا على حديث يروونه أن النبي (ﷺ) جلس يوماً بين أصحابه وذكر الله بالأسلوب الصوفي المتعارف عليه في الحضرات، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، والطبراني في معجمه الكبير، ونص الحديث:

«حَدَّثَنَا أَبِي شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ وَعَبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ حَاضِرٌ يُصَدِّقُهُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلْ فِيكُمْ غَرِيبٌ يَعْنِي أَهْلَ الْكِتَابِ فَقُلْنَا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَمَرَ بَعْلُقَ الْبَابِ وَقَالَ ارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ وَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَرَفَعْنَا أَيْدِيَنَا سَاعَةً ثُمَّ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهُمَّ بَعَثْنِي بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ وَأَمَرْتَنِي بِهَا وَوَعَدْتَنِي عَلَيْهَا الْجَنَّةَ وَإِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ثُمَّ قَالَ أَبْشِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ غَفَرَ لَكُمْ».

ولو درسنا إسناد هذا الحديث لوجدنا إسماعيل بن عياش حذر منه الإمام مسلم في مقدمة الصحيح، ثم روى خبراً قال فيه حدثنا الدارمي، أخبرنا زكريا بن علي قال: قال لي أبو إسحاق الفزاري: لا تكتب عن إسماعيل بن عياش ما روى عن المعروفين ولا عن غيرهم.

كما أن راشد بن داود وصفه علماء الجرح والتعديل بأنه صدوق، له أوهام، وقال عنه البخاري فيه نظر، وصرح الدارقطني بتضعيفه حين قال: ضعيف لا يعتبر به. فالإسناد فيه راويين، أحدهما صرح العلماء بعدم الكتابة عنه، وبالتالي تكون رتبته في علم الجرح والتعديل هي التاسعة، والثاني صرح الدارقطني بتضعيفه، وبالتالي يكون الإسناد متروكاً، وهي أوهى درجات الحديث الضعيف، وحكمه عدم الاحتجاج به مطلقاً، ولا ينقل بهذا الإسناد مطلقاً، وأما من حيث المتن ففيه غرائب كثيرة، أولها سؤال النبي: «هل فيكم غريب» يوحى بأن هذه الواقعة كانت بعيدة عن أعين الناس، وهذا حال الإسلام في مكة، ويلغى هذا الاحتمال أن شداد بن أوس وعبادة بن الصامت من الأنصار، وأوس والد شداد بايع في بيعة العقبة، وقتل يوم أحد، ولو كان شداد شاباً فتياً آنذاك لقاتل يوم أحد، ولكنه كان صغيراً، وبالتالي لا يستطيع أن يحضر هذا المجلس مع النبي قبل يوم أحد، وبهذا نصل إلى أن هذه الواقعة كانت بعد زمن أحد، وما كان رسول الله ليسأل عن الغرباء من أهل الكتاب حتى يستفتح هذا الذكر، ومن غرابة هذا الحديث أيضاً أن يرفع النبي (ﷺ) يديه طوال فترة هذا الذكر، ولم يتكرر هذا الأمر مرة ثانية طوال البعثة، ولم نرَ النبي (ﷺ) يرفع يديه ساعة في أمر آخر سوى الدعاء حتى يرفعه في الذكر.

أما عن رواية الطبراني، لهذه الواقعة فقد كان نصها: حدثنا أحمد بن المولى الدمشقي والحسين بن إسحاق التستري، قالاً ثنا هشام بن عمار، ثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني، ثنا راشد بن داود الصنعاني، ثنا يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه قال: إني لمع رسول الله (ﷺ) في بيت رجل من أصحابه فقال: انظروا هل فيكم من غيركم؟ فقالوا: لا، فقال: احف (أى اغلق) الباب، فأغلق الباب، ثم قال: ارفعوا أيديكم وقولوا: لا إله إلا الله، فرفع رسول الله (ﷺ) فرفعنا أيدينا، ثم قال: ضعوا أيديكم وأبشروا، فقد غفر لكم، إني بُعِثْتُ بها، وبها أُمِرْتُ، وعليها أدخل الجنة.

والتعليق على حالة السند أن طريق الحديث ينتهي إلى راشد بن داود عن يعلى عن أبيه، وهو نفس الطريق السابق، وراشد كما ذكرنا صدوق له أوهام، وفيه نظر، وصرح الدارقطني بتضعيفه. كما أن هذه الرواية تلغى أمر رفع اليدين، وأيضا لا تتفق مع الرواية الأولى في تكرار الذكر بـ«لا إله إلا الله»، وأقل ما يوصف به هذا الحديث أنه حديث ضعيف، والحديث الضعيف كما قرر علماء الحديث لا ينقل إلى الناس إلا مع التنبيه على ضعفه، ولا يحتج به ولا يعمل به، ولو أراد الصوفية أن يستندوا إلى هذا الحديث لإثبات صحة الحضرات نقول لهم: إن أمور هذا الدين التي تدل الناس على الخير العظيم لا ينقلها إلينا السلف عن الصحابة من خلال طريق معلوم، وإنما يحدده القرآن الكريم في آياتها المحكمات، وتؤكد الأحاديث الصحيحة.

الأسماء السريانية

تحدثنا في الكتاب السابق من هذه السلسلة عن الأسماء السريانية كنوع من العلوم الباطنية لدى الصوفية، وضررنا العديد من الأمثلة الموجودة اليوم في أوراد أشهر الطرق الصوفية في مصر، ولن نكرر الحديث هنا: وإنما نناقش في هذا الباب مكونات المنهج الذي يحدده الشيخ لمريديه، وما يأمرهم أن يتعبدوا الله تعالى به على طريقتهم، التي لا يخفى ما فيها من الزعم بأنها تنضح عن أنوار وفتوحات ومذاقات عالية، لذا فإننا سنعرض في عجالة أخص أسرار القوم، حيث تخفى معظم الطرق الصوفية الفتوحات العالية التي نالها الشيخ من بركة اتباعه للملك الصوفي.

الطريقة الجبلانية

من الأسماء السريانية التي ابتكرها أتباع الجيلاني وأطلقوها على معبودهم ما جاء في ورد الجلالة المنسوب زورا وبهتاناً للشيخ عبد القادر الجيلاني ما نصه: «وأسألك الوصول بالسر الذي تدهش منه العقول، فهو من قربه ذاهل، أيتنوخ، ياملوخ، باى، وامن أى وامن، مهباش الذى له ملك السماوات والأرض»، ثم يستطرد قائلاً: «طهفلوش انقطع الرجاء إلا منك، وسدت الطرق إلا إليك، وخابت الآمال إلا فيك» كما يقرأ المريد باقى الأوراد التي تقحم الأسماء الصوفية بين آيات القرآن الكريم، ومنها ما يقرأه المريد من الأسماء السريانية مندمجة ضمن آيات سورة الواقعة، منها: «يا باسط يا غنى. مهبوب ذى لطف خفى بصعصع بسهسهبوب ذى العز الشامخ، الذى له العظمة والكبرياء بطهطهوب هوب ذى القدرة والبرهان والعظمة والسلطان»، ثم

بصفاتك، المستغرق في مشاهدة ذاتك، الحق المتخلق بالحق، حقيقة الحق، «أحق هو قل أى وربى إنه لحق».

الطريقة الخلوتية العيونية

يتلقى المريد في بداية سلوكه عشر آيات قرآنية من دعاء يسمونه دعاء سر القاف، ويكرر حرف القاف عشر مرات في كل آية من هذه الآيات العشر، فيصبح مجموع حروف القاف في الآيات مائة قاف، وهذا العدد هو جمل حرف القاف، حسب قواعد علم الجفر، أحد علوم بنى إسرائيل^(٢٠)، بموجب قاعدة أبجد هوز.. وقد قرأت فيما أتذكر في أحد الكتب الصفراء أن من يداوم على قراءة هذه الآيات يصبح من أهل التصريف.

ومن تدرج المريد في مراتب الطريق السبعة تظهر الألفاظ السريانية تباعاً، فإذا وصل المريد إلى الاسم السادس والسابع تلقى جرعة كبيرة من هذه الأسماء، وتبلغ الألفاظ السريانية في ورد الاسم السابع ثمانين اسماً، منها ما هو مكتوب نثراً، ويسمى دعاء البرهتية، ومنها ما نظمته المشايخ في قصيدة تسمى الجلولوتية. والبرهتية يقرأ فيها المريد (٤١) اسماً، كل منها مكتوب مرتين بهذه الصورة: «برهتية برهتية، كرير كرير، تتليه تتليه، وهكذا».

ويشرح البونى في كتابه (منبع أصول الحكمة) أسرار البرهتية بقوله: «فاعلم أن أسماء البرهتية هى القسم المعول عليه من قدم الزمان، وكان القدماء يسمونه بالعهد القديم، والميثاق العظيم، والسر المصون والكثر المخزون، والعهد القديم، والكبريت الأحمر، وقد تكلم به القدماء الأول، ثم السيد / سليمان بن داود «عليه السلام»، ثم آصف بن برخيا، ثم الحكيم قلفطيروس، ثم تتلمذ له إلى يومنا هذا، وهو قسم عظيم لا يتخلف عنه ملك، ولا يعصيه جنى ولا عفريت، ولا مارد ولا شيطان، وكل طالب لم تكن عنده أو لم يكن له علم بما فعلمه أجذم، وبالجملية فهذه الأسماء قسم جليل عظيم الشأن، كثير البركة والبرهان، يغن عن جميع ما عده من العزائم والأقسام، ويتصرف في جميع الأعمال من استئزال أملاك، واستحضار أعوان، وجلب دفع، وصرع وقهر، وإخفاء وإظهار». وهكذا يتلقى المريد أوراده عن الحكماء الأول وليس عن النبى (ﷺ)، وهذه الأدعية هى من علوم السحر لا دخل للفتوحات والأسرار

والإلهامات الربانية، وبرغم اعتراف البونى أن هذه الأسرار ينسبها تارة إلى علوم الحكمة والفلاسفة، وينسبها تارة أخرى إلى علوم سليمان «عليه السلام»، إلا أن المريدين يتمسكون بها على أنها أرقى الفتوحات في الإسلام.

جاه الحروف فى دعاء الصوفية

لا يخلو ورد من أورد الطرق الصوفية من التوسل والدعاء بحق الحروف وجاهها عند الله وأسرارها الباطنية المودعة فيها، ويلتمس الصوفية بركة الحروف استنادا إلى أن القرآن الكريم قد استفتح بعض سورته بمجموعة من الحروف، فهم يقولون طالما أن الحق تبارك وتعالى ذكر «آل، المر، طس، طسم، ق، ن، كهيعص»، وغيرها، فلا بد أن لها أسراراً خاصة، وفوائد جمّة، وهذا يبرر لنا الدعاء بحقها، وهم في حقيقة الأمر يتبعون الشيعة ويسيروا خلفهم، فهم أول من زعم في الإسلام أن للحروف أسرارها، تارة، وينسبونها إلى سيدنا على بن أبى طالب، وقال بعض العلماء إن علم الحروف من معجزات إبراهيم الخليل ثم الإمام على «كرم الله وجهه» وورثه عن سيدنا رسول الله (ﷺ)، وإليه الإشارة بقوله «(عليه السلام)» «أنا مدينة في العلم، وعلى باهما..»، وإليه ينسب تصنيف (الجفر الجامع في أسرار الحروف).

وتارة ينسبونه إلى جعفر الصادق (عليه السلام)، ويسمون هذا العلم بعلم الجفر، وهذا العلم لا يتلقاه الأتباع من الكتب، إنما هو علم وهبى لذلك يقول علماء الشيعة: «علم الجفر هو علم الحروف الذى به تعرف الحوادث إلى انقراض العالم» وجاء عن جعفر الصادق أنه فسر علم الجفر أنه وعاء من آدم، فيه علم العلماء الذين مضوا من بني إسرائيل، وجاء عنه الشيء الكثير عن الجفر، وإنا وإن لم نعرف هذا العلم والقصد منه.. نعرف من هاتيك الأحاديث التي ذكرت عن الجفر أنه من مصادرهم أى أئمة الشيعة» وأن هذا العلم شريف منحهم الله إياه.

وهناك أساليب عديدة في تطبيق قواعد تكثير الحروف منها: ثم هناك التركيب الحرفى، وهو مذهب أفلاطون الإلهى، والتركيب العددي، وهو مذهب سامور الهندى، وكل طريق منها موصلة إلى الغرض المطلوب».

والمتتبع لأوراد الطرق الصوفية يرى الكثير من الأمثلة التي تدندن حول جاه الحروف وأسرارها، ومن ذلك ما ورد في ورد الخلوتية^(٢١):

«اللهم بحق كهيعص.. وق ون، وبتصريفهم، اقهر لى خلقك أجمعين، وسخر لى كل أحد وصرفنا فى سرها كيف شئت».

وأمدنى برقائق اسمك الحفيظ، الذى حفظت به نظام الموجودات، واكسنى بدرع من كفايتك، وقلدى بسيف نصرك وحمایتك، وتوجنى بتاج عزك وكرامتك، وردنى برداء منك، وأركبنى مركب النجاة فى الحيا بعد الممات، بحق «فجش ثظخر».

وقد نسى المشايخ أن أفضل عابد لله تعالى وأتقى الناس وأخشاهم لله تبارك وتعالى سيدنا محمد (ﷺ)، وهو قدوتنا والذى أمرنا الله تبارك وتعالى بقوله:

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [الحشر: ٧]. وأن هذا الدين يؤخذ بالتلقى عن رسول الله (ﷺ) وليس فيه مكان للتأليف والابتكار، خاصة فيما يتعلق بعبادة الله تبارك وتعالى، والتقرب إليه، بل أن الرسول (ﷺ) قد حذر أمته بأوضح بيان من مغبة إحداث أمور فى دين الله، فقال (ﷺ): «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد»، والرد عودة إلى الجاهلية، واتباع الهوى والظن، وإن الظن لا يغنى عن الحق شيئا.

ولقد اقتبس الصوفية علوم الحرف التي أحدثها اليهود، وكانوا يستخدمونها فى زمن النبى (ﷺ)، ومن هذه العلوم علم الجفر، وحساب الجمل، والسحر والتنجيم والأوفاق وغيرها، وقد استعان بها كهان النصارى وأحبار اليهود، وهى لا تخرج عن كونها استعانة بالجن، ونوع من الحيل ومهارة السحرة، ويستعمل الصوفية هذه العلوم فى فك المربوط، ومعالجة الذى مسه الجن، ومعرفة المغيبات، وغير ذلك من الأمور التي تؤكد العلاقة الوثيقة بين الصوفية والجن، وقد اجتهد الصوفية فى فك ألغاز الحروف، والتعرف على أسرارها وصفاتها واستخداماتها، ولذلك فقد فقاموا بتجميع حروف أوائل السور ووجدوا أنها أربعة عشر حرفا، أطلقوا عليها الأسماء النورانية،

(٢١) المفاهر العليا فى المآثر الشاذلية لأحمد بن عباد (٢٢٢) وهذه الصيغة وردت فى مجموع أوراد البرهانية صفحة (٢١: ١٨)، مجموع الأوراد الكبير (١٦٩)، ورد الاسم الثانى من أوراد الخلوتية العونية.

وبالتالى أطلقوا على باقى حروف اللغة العربى بالحروف الظلمانية، كما اشتغل المشايخ بالأوفاق وقسموها إلى الوفق الثلاثى والرابعى والخماسى وغير ذلك، وتعتمد هذه الأوفاق على قيمة كل حرف فى علم الجمل ويضعون فى كل خانة من خانات الجدول حرفا لا يتكرر فى باقى الجدول، بحيث تكون القيمة العددية لمجموع حروف كل صف أو كل عمود أو كل قطر قيمة واحدة، وزعموا أن لهذه الأوفاق قوة تأثيرية فى الأشياء، فمثلا الوفق الثلاثى له اثر فى تيسير الوضع وتخفيف الآمة وما إلى ذلك من الخزعبلات والشعبدات.

وكثيرا ما ترى مشايخ الصوفية يكتبون بعض الحروف على طبق، ثم يغسلونه بالماء ويسقون هذا الماء لصاحب الحاجة، ويوهمون الناس ببركة هذه الأشياء، وقد تصادف حدوث مراد الطالب، فنته واستدراكا من الله لهؤلاء الحمقى، وبالتالى تزداد المشايخ علوا، وترتفع أسهم بركاظم فى المحافل الصوفية. وهكذا تحولت علوم الصوفية الباطنية إلى جملة من علوم السحر وفنون بنى إسرائيل، والتعاون مع الجن لفتنة الناس وتحقيق الشهوات.

من دعاء النبى ﷺ (٢٢)

إن المسلم الحب لرسول الله ﷺ مطالب أن يثبت محبته هذه بصدق المتابعة، واتخاذ النبى الحبيب قدوة حقيقية، فلا يجب الهدى إلا فى السير على نمجه، واقتفاء أثره. والمريد حين يلتقى بشيخ من مشايخ الصوفية يعتقد لأول وهلة أنه قد حظى برجل من رجال الله، (جل وعلا)، وأن هذا الشيخ يقتفى أثر سيد الخلق ﷺ، لذلك يأخذ المريد عن شيخه ويستقيم على طاعته وهو لا يعلم أن خطواته تباعد بينه وبين المراد الحقيقى من هذا الطريق.

ولو علم المريد حقيقة أن وجهته قد حولها شيخه بعيدا عن النبى ﷺ وأخذ بيد المريد إلى هواه وتقليده الأعمى لشيخ الطريق الأكبر، ما وافق المريد أن يستمر فى طريق إبعاده عن الحبيب المحبوب ﷺ.

ربما يقرأ بعض الصوفية هذه السلسلة من الكتب ويوافقنا على ما ذهبنا إليه، ويشعر أن أركان الطريق الذى كان يسلكه قد قوضت بالحجة والبرهان، وربما خطر بباله أن

ينهل من القدوة الحقيقية سيدنا محمد ((صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم))، لذا نعرض فيما يلي نماذج مختارة من أدعية خرج معظمها من فم النبي (ﷺ)، وربما أضفنا عليها بعض أدعية السلف الصالح من الصحابة والتابعين، ولا نهدف من ذكر هذه الأدعية أن نبتدع طريقاً صوفياً جديداً، وإنما نعرض على القارئ نموذجاً يوضح منهج رسول الله (ﷺ) في الدعاء، وليتأكد المريدون أن أورادهم ليست مستقاة من مشكاة النبوة كما يظنون، ولا يظن عاقل طرفة عين أن تكون أدعية الرسول (ﷺ) على هذا القدر من الأدب، ومعبرة عن كمال العبودية لله وحده، ثم يأتي المشايخ ببضاعتهم المزجاة فيفترون على رسول الله (ﷺ) الكذب حين يزعمون أنهم تلقوها عنه، (ﷺ) بإذن باطني، يقظة أو مناماً.

ومن أراد أن ينتفع بأدعية نبوية^(٢٣) فليقرأ أولاً الفاتحة ثم يقول: ((سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب، سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضى نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته، لك يا رب الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد حمداً كثيراً خالداً من خلودك، ولك الحمد حمداً لا ينتهي له، دون علمك، ولك الحمد حمداً لا ينتهي له دون مشيئتك، ولك الحمد حمداً لا آخر لقائله إلا رضاك عنه)).^(٢٤)

• اللهم إني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد، أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأن محمداً رسول الله الصادق الوعد الأمين، رضيت بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد (ﷺ) نبياً ورسولاً، وبالقرآن الكريم كتاباً وإماماً، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.

• اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً، وأنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، واسترني وارحمي وألحقني بالرفيق الأعلى، إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.

(٢٣) كنوز الأسرار في الصلاة والسلام على النبي المختار صفحة (٧٩).

(٢٤) (ذكر ودعاء) جمع عبد الله أحمد زينة صفحة (١١٧).

• اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت، خلقتنى وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك على، وأبوء بذنبى فأغفر لى، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنى أستغفرك من كل ذنب: تبنا إليك منه ثم عدنا فيه، ونستغفرك من كل عمل أردنا بوجهك فخالطه غيرك، ونستغفرك من كل ما وعدناك به من أنفسنا ثم لم نوف به، ونستغفرك من كل نعمة أنعمت بها علينا فاستعنا بها على معصيتك، ونستغفرك يا عالم الغيب والشهادة من كل ذنب أتيناها بها فى بياض النهار، وفى سواد الليل، وفى ملأ وخلاء، وسر وعلانية يا حلیم، اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا، فاقبل معذرتنا، وتعلم ما فى أنفسنا فأغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغسل عنى خطاياى، بالماء والثلج والبرد ونقّ قلبى من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بينى وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم إنى أعوذ بك من شر ما عملت، ومن شر ما لم أعمل، اللهم أعنى على غمرات الموت وسكرات الموت، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارضى عنا، اللهم أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال، والأهواء والأدواء، اللهم اغفر لى خطيئى وجهلى وإسرافى فى أمرى، وما أنت أعلم به منى، اللهم اغفر لى خطيئى وعمدى، وهزلى وجدى، وكل ذلك عندى، اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير، اللهم اغفر لى ذنبى، ووسع لى فى دارى، وبارك لى فى رزقى، اللهم إنى أعوذ بك من الذنوب التى توجب النقم، أعوذ بك من الذنوب التى تغير النعم، وأعوذ بك من الذنوب التى تهتك الحرم، وأعوذ بك من الذنوب التى تحبس غيث الماء، وأعوذ بك من الذنوب التى تذلل إلى الأعداء، اللهم أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، ولا تذللنا لأحد من خلقك، وتوَجَّنا بتاج عزك، اللهم اجعلنى من الذين إذا أحسنوا استبشروا، وإذا أساءوا استغفروا، اللهم إنى أعوذ بك من أن أشرك بك شيئاً أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه.

• اللهم نامت العيون، وغارت النجوم، وأنت حى قيوم، اللهم طلبى للجنة بطى، وهربى من النار ضعيف، اللهم اجعل لى عندك هدى ترده إلى يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.

• اللهم إنى أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك وجميع سخطك.

• اللهم إنك تسمع كلامي، وترى مكاني، وتعلم سري وعلايتي، لا يخفى عليك شئ من أمري، وأنا البائس الفقير المستغيث، الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه، أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، من خضعت لك رقبتك، وفاضت لك عبرتك، وذلل لك جسمه، ورغم لك أنفه، اللهم لا تجعلني بدعائك شقياً، وكن بي رؤوفاً رحيماً، يا خير المسئولين ويا خير المعطين.

• اللهم رب الناس مذهب البأس اشفني أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، أشفني شفاء لا يغادر سقماً، اللهم عافني في قوتي، واجعلهم الوارث مني.

اللهم إني أسألك العافية، اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا تكن لي إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر مني، اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا، وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بما قائلين بها وأتممها علينا، اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفها، ولك بما نأمر ومحياها، إن أحيتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها.

• اللهم إني أعوذ بك من فتنة النساء، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك أن أظلم أو أُظلم، اللهم إني أعوذ بك أن أظلم في سلطانك، أو أضام والأمر إليك. اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل، والجبن والبخل، وضلع الدين وغلبة الرجال، اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء، ومن ليلة السوء، ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة.

• اللهم الطف بي في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير وأسألك اليسر، والمعاونة في الدنيا والآخرة، اللهم واقية كوكاية الوليد. اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي.

• أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات المباركات التي لا يجازوهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذراً ويراً، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما

يعرج فيها، ومن شر ما يخرج من الأرض، ومن شر ما يتزل فيها، ومن شر فتنة الليل والنهار، ومن شر كل طارق يطرق، إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمن.

● اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك ووجهت وجهي إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، أمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلته اللهم إني أسألك رب الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إني أسألك الصحة والعافية والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضى بالقدر، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عن سواك، اللهم إني أسألك عيشاً نقياً، وميته سوية، ومرءاً غير مخزٍ ولا فاضح.

● اللهم عافني في قدرتك، واقض أجلى في طاعتك، واختم لي بخير عملي واجعل ثوابه الجنة، اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق: احبني ما علمت الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر، إني أسألك صحة في إيمان، وإيماناً في حسن خلق، ونجاحاً يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضواناً.

● اللهم اجعل خير عمري آخره، وخير عملي خواتمه، وخير أيامي يوم لقاؤك، اللهم ثبتني بأمرك، وأيدني بنصرك، وارزقني من فضلك، ونجني من عذابك يوم تبعث عبادك، فقد أتيتك برحمتك راجياً، اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها أمري، وتلم بها شعبي، وتصالح بها غائبي، وترفع بها شاهدي، وتركي بها عملي، وتلهمني بها رشدي، وترد بها ألفتي، وتعصمني بها من كل سوء، اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.

● اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من ظلمات المعصية إلى أنوار الطاعة. اللهم إني قد دعوتك رجاءاً لما عندك، فلا تجعلني اليوم أحيب من دعائك، فأكرمني بالجنة، ومُنّ عليّ بالمغفرة والعفو، وأجرني من النار، وادرأ عني شر خلقك، انقطع الرجاء إلا منك، وأغلقت الأبواب إلا منك، فلا تكُنْ لي إلى أحد سواك في أمور ديني ودنياي طرفة عين، ولا أقل من ذلك، ونور قلبي

وقبري، وأعذني من الشر كله، واجمع لي الخير كله يا أكرم من سُئِلَ، وأجود من أعطى، اللهم بنورك اهتدينا، وبفضلك استغنينا، وفي كنفك وإنعامك وعطائك وإحسانك أصبحنا وأمسينا، أنت الأول فلا شيء قبلك، والآخر فلا شيء بعدك، والظاهر فلا شيء فوقك، والباطن فلا شيء دونك، نعوذ بك من الفلاس والكسل، وعذاب القبر، وفتنة الغنى، وأسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل برٍّ، والسلامة من كل إثمٍ، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، اللهم يا عالم الخفيات، ويا سامع الأصوات، ويا باعث الأموات، يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، يا خالق الأرض والسموات، أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الواحد الأحد، الفرد الصمد، الوهاب الذي لا يخل، والحليم الذي لا يعجل، لا راد لأمرك، ولا معقب لحكمك، رب كل شيء، ومليك كل شيء، ومقدر كل شيء، أسألك أن ترزقني علما نافعا، وعملا زكيا، وإيمانا خالصا، وهب لنا إجابة المخلصين، وخشوع المخبتين، وأعمال الصالحين، ويقين الصادقين، وسعادة المتقين، ودرجات الفائزين، يا أفضل من قُصِدَ، وأكرم من سُئِلَ، لا مهدي إلا من هديت، ولا ضال إلا من أضلت، ولا غنى إلا من أغنيت، ولا فقير إلا من أفقرت، ولا معصوم إلا من عصمت، ولا مستور إلا من سترت، أسألك أن تهب لنا جزيل عطائك والسعادة بلقائك، والمزيد من نعمك وآلائك، وأن تجعل لنا نورا في حياتنا، ونورا عند قبضنا، ونورا في قبورنا، ونورا عند سؤالنا، ونورا عند حشرنا، ونورا بين أيدينا على الصراط، ونورا نتوسل به إليك، ونورا نفوز به لديك، اللهم اجعل لي نورا في قلبي، ونورا من أمامي، ونورا من خلفي، ونورا عن يميني، ونورا عن شمالي، ونورا من فوقی، ونورا من تحتي، ونورا في سمعي، ونورا في بصري، ونورا في شعري، ونورا في بشري، ونورا في لحمي، ونورا في دمي، ونورا في عظامي، اللهم أعظم لي نورا، وأعطني نورا، واجعل لي نورا، فإننا ببابك واقفون، وبنواك معترفون، وللقائك راجون.

● اللهم إنا نسألك قلوبا أواهة محبته منية في سبيلك، اللهم إنا نسألك عزائم مغفرتك، ومنجيات أمرك، والسلامة من كل إثمٍ، والغنيمة من كل برٍّ، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، اللهم افتح مسامع قلبي لذكرك، وارزقني طاعتك وطاعة رسولك، وعملا بكتابك، اللهم اغني بالعلم، وزيني بالحلم، وأكرمني بالتقوى، واغني بالعافية، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يُسمع، ونفس لا تشبع، ومن الجوع فإنه بئس الضجيع، ومن الخيانة لأنها بئست البطانة، ومن

الكسل والبخل والجبن، ومن الهرم وأن أرد إلى أرذل العمر، ومن فتنة الدجال، ومن عذاب القبر، ومن فتنة الحيا والممات، اللهم لك الحمد شكراً، ولك المَن فضلاً، اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علماً، والحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار، اللهم إني أسألك لإيماننا بياشر قلبي، وبقينا صادقاً، حتى أعلم أنه ليصيبني إلا ما كُتِبَ لي، ورضيتني من المعيشة بما قسمت لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، ونعيماً لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بالقضاء، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرّة، ولا فتنة مضلة، ومرافقة نبيك في الفردوس الأعلى، اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.

● اللهم إني أسألك الفوز عند القضاء، ونزل الشهداء، وعيشة السعداء، والنصر على الأعداء، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، وعزيمة الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وحسن عبادتك، وأسألك لساناً صادقاً، وقلباً سليماً، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأسألك من خير ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب، اللهم يا ذا الحول الشديد، والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد، والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الرُّكَّع السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، وإنك تفعل ما تريد.

● اللهم اجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلماً لأوليائك، وعدواً لأعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك، اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، اللهم احفظني بالإسلام على كل حال، ولا تشمت بي عدوا ولا حاسداً، اللهم إني أنزل بك حاجتي، وإن قصر رأيي، وضعف عملي، وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور، ويا شافي الصدور، كما تجيز بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، ومن فتنة القبور، اللهم ما قصر عنه رأيي، ولم تبلغه نيتي، ولم تبلغه مسألتني من خير وعدته أحداً من خلقك، أو خير أنت معطيه أحداً من عبادك، فإني أرغب إليك فيه، وأسألك من رحمتك يا رب العالمين، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لما أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطى لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مبعد لما قربت، اللهم ابسط علينا من بركاتك، ورحمتك وفضلك،

ورزقك، اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذى لا يحول ولا يزول، اللهم إني أسألك النعيم يوم الغلبة، والأمن يوم الخوف.

● اللهم إنا نعوذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت منا، اللهم حَبِّبْ إلينا الإيمان، وزَيِّنْهُ فى قلوبنا، وكرِّهْ إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، اللهم احينا مسلمين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، غير خزايا ولا مفتونين.

● اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، إلى من تكلني، إلى عدو يتجهمني، أم إلى قريب ملكته أمري، إن لم يكن بك غضب على فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لى، أعوذ بنور وجهك الكريم الذى أضاءت له السماوات والأرض، وأشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل على غضبك، أو يزل على سخطك، ولك العُتْبَى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

● اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصى ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما يهون علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا، وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا فى ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم اجعلنى أخشاك حتى كأنى أراك، وأسعدنى بتقواك، ولا تشقنى بمعصيتك، وخر لى فى قضائك، وبارك لى فى قدرك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت، ولا تأخير ما عجلت، واجعل غناى فى نفسى.

● اللهم ارزقنى عينين هطَّالَتَيْن، تشفيان القلب بذروف الدموع من خشيتك، قبل أن تكون الدموع والأضراس جمرًا.

● اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك سيدنا محمد (ﷺ)، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك سيدنا محمد (ﷺ). اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيتة لى خيرا. اللهم ارزقنى حُبك وحب من ينفعنى حبه عندك، اللهم وما

رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، اللهم وما زويت عني مما أحب، فاجعله فراغا لي فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقاءك، وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم، فأقرر عيني من عبادتك.

● اللهم ألبس وجوهنا منك الحياء، واملأ قلوبنا بك فرحا، وأسكن في نفوسنا من عظمتك، وذل جوارحنا لخدمتك، وأجعلك أحب إلينا مما سواك، واجعلنا أحشى لك مما سواك. سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، اللهم فَنَعْنِي بما رزقتني، واسترني وعافني أبدا ما أبقيتني، واغفر لي وارحمي إذا توفيتني، اللهم لا تفتني في طلب ما لم تقدر لي، وما قدرته علي فاجعله ميسرا سهلا، اللهم كافئ عني والدي، وكل من له نعمة عليّ خير مكافأتك، اللهم فرغني لما خلقتني له، ولا تشغلني بما تكلفت لي به، ولا تعذبني وإني أستغفرك، ولا تحرمي وإني أسألك، اللهم عظم شأنك في نفسي، وألهمني طاعتك، والعمل بما يرضيك، والتجنب لما يسخطك، يا أرحم الراحمين.

● اللهم إني أسألك الراحة بعد الموت، والعفو عند الحساب، اللهم إني أعوذ بك من غضبك وسوء عقابك وشر عبادك، وشر الشياطين وشركهم. اللهم اجعلني من أعظم عبادك عندك نصيبا، في كل خير تقسمه الغداة، ونورا تهدي به، ورحمة تنشرها، ورزقا تبسطه، وضرا تكشفه، وبلاءاً ترفعه، وفنة تصرفها.

● اللهم إني أعوذ بك أن أفترق في غناك، أو أضل في هداك، أو أذل في عزك، أو أضطهد والأمر إليك، اللهم إني أسألك تعجيل عافيتك، وصبرا على بليتك، وخروجا من الدنيا إلى رحمتك، اللهم ارحم غربتنا في الدنيا، ومصرعنا عند الموت، ووحشتنا في القبر، ومقامنا بين يديك، اللهم اثبتنا على نهج الاستقامة، وأعدنا في الدنيا من موجبات الندامة، يوم القيامة، وخفف عنا ثقل الأوزار، وارزقنا عيشة الأبرار، واكفنا واصرف عنا شر الأشرار، واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وإخواننا من النار، برحمتك يا عزيز يا غفار، يا كريم يا ستار، يا حلیم يا جبار، يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين، ويا أول الأولين، ويا آخر الآخرين، ويا ذا القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

حلقات الذكر المخرفة (٣٥)

السؤال: أكتب إليكم هذه الرسالة لأعرض عليكم شيئا أحزنني كثيرا، ولا أعلم الحكم الشرعي فيه، وذلك أنني علمت أن بعض أصدقائي منضمون لجماعة تسمى الطريقة البرهاتية، وذهبت معهم ذات يوم إلى المسجد الذي يجتمعون فيه لأعرف منهمجهم.

وعلمت أنهم يقيمون حلقات الذكر يوم الخميس من كل أسبوع، حيث قالوا لي إنهم يذكرون الله ذكرا شرعيا. وبدأ الذكر فإذا بالحاضرين يذكرون بعض أسماء الله الحسنى وبعضهم يردد بعض العبارات غير المفهومة، وبعد ذلك وجدت الحاضرين يتميلون بعنف وشدة، ثم أخذوا يرقصون ويقفزون على أطراف أرجلهم إلى أعلى وأسفل.

وبعد أن انتهت تلك «الحضرة» سألت أحد مشايخهم عن هذا الذي يفعلونه وهل في ذكر الله رقص وتصفيق وقفز؟ فرد على قائلا إن هناك حديثا لرسول الله (ﷺ) يبيح ما يحدث، ونص الحديث كما أخبرني هو: «دخل بعض الصحابة على رسول الله (ﷺ) فوجدوه يرقص حتى كادت البردة الشريفة أن تقع من على كتفيه، فسأل أحد الصحابة: أتنهانا عن الرقص يا رسول الله وأنت ترقص؟ فرد عليه الرسول (ﷺ) وقال: الكيس الفطن إذا ذكر حبيبه رقص».

لقد كتبت لكم رسالتي هذه لثقتي الكبيرة بكم داعيا الله تعالى أن يوفقكم في الرد عليها.

الإجابة: يا أخ علاء: الدين يؤخذ من الكتاب والسنة، وكل ما يتعارض مع الكتاب والسنة فهو باطل وضلال، وعقائد الصوفية وأذكارهم كلها ضلال في ضلال - كل الطرق الصوفية بما فيها الطريقة البرهاتية. وأحب أن تعلم ما يأتي:

١ - الحديث الذي ذكره لك أن رسول الله (ﷺ) كان يرقص كذب وسفالة واجترأ وافترأ على رسول الله (ﷺ) وهو الذي يقول: «من كذب على الله متعمدا فليتبوأ مقعده من النار».

٢- كل آيات القرآن الكريم التي وردت بها مادة «ذكر» هي (٢٦٧) آية، قرأناها وفهمناها فوجدنا أن الذكر في القرآن لا يخرج عن هذه المعاني:

(أ) القرآن ذكر كما قال في قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر ٩].

(ب) الصلاة ذكر كما قال في قوله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الجمعة ٩].

(ت) من الذكر أيضا أن تفكر في ملكوت الله سبحانه فيزداد إيمانك كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ (١٩٠) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [آل عمران ١٩٠].

٣- أما بالنسبة للسنن المطهرة فقد وردت عن رسول الله (ﷺ) بعض أنواع الذكر:

(أ) عبارات لها معنى مثل: لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الحمد لله، سبحان الله وبجمده، سبحان الله العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. إلخ. ولم يؤثر عنه (ﷺ) أنه كان يذكر الله باسم مفرد من أسمائه كأن يقول مثلا: يا لطيف يا لطيف.. كما يفعل المتصوفة، فهذا باطل وابتداع في الدين.

(ب) هناك أذكار معينة كان رسول الله (ﷺ) يقولها في مناسبات معينة. إذا لبس ثوبا جديدا قال دعاء خاصا. وإذا ركب الدابة قال دعاء خاصا.. وهكذا إذا أراد أن ينام، وإذا نظر في المرأة، وإذا استيقظ من نومه.. وفي كل حالاته (ﷺ) له مثل هذه الأذكار.

٤- أما الذكر بطرق الرقص والقفز فهذا ليس من فعل رسول الله (ﷺ)، وإنما هو ابتداع المتصوفة، ويعتبر إساءة إلى الإسلام.

وقد ذكر القرطبي في تفسيره (الجامع لأحكام القرآن) أن الإمام أبا بكر الطرطوشي (رحمه الله) سئل عن مذهب الصوفية وما يفعلونه من الرقص فأجاب قائلا: «مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة، وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة

رسول الله (ﷺ)، وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه أصحاب السامري، لما اتخذ لهم عجلاً جسداً له خوار، قاموا يرقصون حواليه ويتواجدون، فهو دين الكفار وعباد العجل... إلى أن قال في نهاية فتواه: ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم هذه الحلقات».

فتاوى أئمة المسلمين (٣٦)

١- ما قولكم في ذكر غالب فقراء هذا الزمان حيث افترقوا فرقاً.

فمنهم من يقول: لا إله إلا الله بإشباع إله فتولدت عنها ياء، ومد فصارت على صياغة المثني، وإشباع همزة إلا فتولدت عنها ياء، وإثبات ألفها مع شدة صوت غليظ. ومنهم من يقول: لا إله إلا الله بتفخيم أداة النفي، مع إخراجها من أقصى الحلق والغلط وإبدال همزة إله ياء وإشباع هاء فتولدت عنها ألف، وقصر لفظ الجلالة جداً عن المد الطبيعي مع قوة صوت منكر و (خروشة) من الجوف كصوت الناهق من الحيوانات ويسمونه تدويكاً. ويزجرون أتباعهم إذا ذكروا بالاسم خالصاً كما جاء به القرآن ونطق به النبي (ﷺ) وأصحابه وأئمة المسلمين. ويوبخونهم على ذلك. ويقولون لهم: أخرجوا الدوك من جوفكم بقوة وغلظ صوت لتستنير قلوبكم. وربما طردوا من لم يوافقهم على هذا الصنيع من مجلسهم ويقولون له: أتلفت علينا المجلس أو نحو ذلك من الأقوال القبيحة:

ومنهم من يقول: لا إله إلا بالوقف على إله بصيغة التثنية. ثم يبتدون بإلا الله. وتارة يقفون على إله بالسكون بدون ألف. ويبتدون بإلا الله مع صوت تمجده الأسماع والطباع السليمة.

وتارة يقولون: لوم لوم إلا الله بتفخيم اللام وضمها مع الفظاظلة الشديدة، والإشباع. فتولدت عنها واو وإبدال الألف ميماً ساكنة، وقصر لفظ الجلالة جداً عن المد الطبيعي. وربما أسرعوا فلا تسمع لهم إلا أصوات كأصوات (زوم) الناجين على الجيفة إلى غير ذلك من الحالات التي شاعت مشاهدتها منهم في غالب الجهات. وتارة يذكرون بلفظ الجلالة وحده. فمنهم من يقول: الله الله بمد الهمزة، مع التفخيم

الغليظ كصوت من في حلقة حجر وقصر لفظ الجلالة نحو ما مر مع السكون. وتارة يقولون: الله بالسكون مع القصر على نط ما تقدم. وقد يسرعون فيقولون: هل هل بماء مضمومة ولام غليظة مثقلة. وتارة يقولون آله آله بهمزة ممدودة ولام قوية الغلظ وهاء ساكنة إلى غير ذلك من الأصوات الساذجة كما هو مشاهد منهم. ومنهم من يقول: آح آح بهمزة مفتوحة وحاء ساكنة.

ومنهم من يقول: الله حى، يقصر لفظ الجلالة مع سكون الهاء ومد حى نحو العشر حركات، مع صوت هائل كصوت من يعالج إخراج حصاة من صدره. وتارة الله الله بهمزة مضمومة شديدة الغلظ، مائلة إلى الهاء وقصر الجلالة وضم لامها مع سكون هائها وغلظ الصوت كصوت الواشق (الكلب) العقور المقيم على الرمة إذا رأى غيره من خلفه قادما عليه. ويعرف ذلك بالذكر البيومى كما هو معلوم مشاهد. وليس الوصف كالعيان. وإذا قيل لهم: هذا مخالف لما نطق به المصطفى (ﷺ) وأصحابه وأئمة المسلمين يقولون: طريقتنا تجز ذلك وقد تلقيناه عن أشياخنا هكذا، وهم لا يفعلون إلا ما كان موافقا للشريعة المحمدية. «أيدل» على صحة هذا الفعل الذى يسمونه ذكرا «كتاب» أو سنة أو إجماع فيثابون عليه أم هذه خرافات وبدع محرمة شنيعة خارجة عن الكتاب والسنة وإجماع المسلمين؟ فلا ثواب لهم فيها. بل عليهم العقاب فى الدنيا والآخرة، ويؤدبون على ذلك أدبا شديدا حيث حرفوا أسماء الله تعالى بنطقهم بها على خلاف ما نطق بها الرسول (ﷺ) وأصحابه والسلف الصالح. وعليه فهل يحرم سماعه لأن السامع كالناطق؟ وهل يجب على من رآهم يفعلون ذلك أن يمنعهم عنه ويزجرهم مع التشنيع والإساءة إذا كان يقدر على ذلك ويثاب حيث أزال منكرا من القول وزورا؟ وهل يكون آثما من عظمهم ووافقهم على هذه البدعة الشنيعة؟ فيعاقب حيث رضى بالحرم فهو كالفاعل له. وإذا قلتهم بجرمة هذه الأذكار وحرمة سماعها، وإثابة من أهان أهلها وحقهم لأجلها، وإثم من وافقهم عليها، فما كيفية الذكر الشرعى لا إله إلا الله وبالله وغير ذلك من أسماء الله تعالى المتداولة التى نطق بها النبى (ﷺ) والخلفاء الراشدون من بعده والأئمة المجتهدون الذى يجب على كل مسلم ومسلمة إذا أراد الذكر أن ينطق به سواء كان بكريا أم حنفيا أم رافعيا أم شاذليا أم قادريا أم برهاميا أو بيوميا أم أحمديا أم حبيبيا أم عفيفيا أم غير ذلك من الفروع والطرق؟ ومن يخالفه لا ثواب له أصلا بل عليه العقاب ويجب على ولاية الأمر من الحكام ومشايخ السجاجيد ومن له قدرة أن يهينوه ويمنعوه من ذلك الذكر المخالف

للشريعة المحمدية ولو بالضرب المؤلم إذا لم يحصل منه الامتثال والرجوع عن هذه البدع المحرمة إلا بذلك؟ بينوا لنا ما يتعلق بهذا السؤال على أتم وأوضح الأقوال. دام نفعكم للأنام.

(فأجاب) إمام الأنام شيخ الإسلام بما نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الذاكرين. وعلى آله وصحبه الذين هم لأنعمه من الشاكرين.

أما بعد: فاعلم أيها السائل أرشدني الله وإياك إلى الصواب وحشرنا في زمرة حزبه الذاكرين الأحباب فاعلم أن ذكر الله تعالى الوارد فضله في الكتاب العزيز والسنة المقدسة هو المتلقى من رسول الله (ﷺ) بالطرق المتواترة والآحاد الصحيحة. ومن المعلوم أنه عليه الصلاة والسلام أفصح العرب وأبلغهم، وأصحابه الآخذون عنه هم من الفصاحة والبلاغة بالمكان الأعلى واللسان الأغلب. والقرآن العزيز والسنة المطهرة، إنما أخذنا عنه على الحال الواصل إلينا بطريق التواتر أو الآحاد الصحيحة من المد أو القصر والتفخيم أو الترقيق والإضغام أو الفك ونحو ذلك. وإن أسماء الله تعالى توقيفية على الصحيح: ومقابلة إطلاق ما دل على كمال ولم يكن موهما. إذا تقرر ذلك فالذكر - أى اللفظ الدال على ذات الله تعالى أو صفته - إما من القرآن أو السنة. وحالهما ما علمت. وإما من غيرهما، ولا تصح إرادته. فتعين الأول. فمن الكتاب مثل قوله عز شأنه: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ﴾ [محمد: ١٩]. ومن السنة مثل قوله (ﷺ): «أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلى لا إله إلا الله»^(٢٧).

(٢٧) هذا بعض حديث أخرجه مالك عن طلحة بن عبيد الله بن كريب مرسلا أفضل الدعاء دعاء يوم عرفه وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له (انظر رقم ٤٥٦ ص ١٥٣ ج ١) كشف الخفاء). وعن جابر مرفوعا: أفضل الذكر لا إله إلا الله. وأفضل الدعاء الحمد لله أخرجه ابن ماجة وابن حبان والنسائي والترمذي وحسان والحاكم وقال صحيح. وأقره الذهبي. (انظر رقم ١٢٥٣ ص ٣٣ ج ٢ فيض القدير). وكان التهليل أفضل الذكر لأن فيه إثبات الألوهية ونفيها عما عداه، وليس هذا في غيره من الأذكار، ولأن للتهليل تأثيرا في تطهير الباطن عن الأوصاف الذميمة التى هى معبودات فى الظاهر ﴿أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ =

ومثل: الله ربي. ولا شك أنها مأخوذة عنه (ﷺ) على ما يعلمه العلماء والقراء من مد لا وتخفيف همزتها وقصر الهمزة ومد لا كذلك وقصر الهاء واتصالها بأداة الاستثناء واتصال أداة الاستثناء باللفظ الأعظم وترقيق اللام مع حذف الهمزة من الله ومع تفخيم اللام منه ومع المد وقصر الهاء أو الوقف عليها. فإذا ابتدئ باللفظ الأعظم حققت الهمزة مع الكيفيات المتقدمة. وكذلك جميع الأسماء إنما تعد ذكرا إذا ذكرت على الوجه الوارد عن الشارع (ﷺ) من نحو مد الرحمن أو الرحيم، أو قصر نحو الحي وهكذا. هذا ما تقتضيه اللغة العربية التي هو (ﷺ) ناطق بأفصحها. وكل ما خالف ذلك مما ذكرته في السؤال وما لم تذكره، ما أنزل الله به من سلطان. بل مما اخترعه الشيطان ولقنه لأتباعه أهل الطغيان. وليس من الذكر في شيء. بل هو النكر والخسران. وهو حرام قطعاً. لما فيه من تقطيع أسماء الله تعالى وتحريفها واللعب بها وتسميته تعالى بما لم يرد في كتاب ولا سنة ولا إجماع، ولم يدل على تعظيم. ولا يكون ذلك عن استخفاف. وقد ورد عنه (ﷺ): «أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب

تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا» [الفرقان ٤٣]. فيفيد نفى عموم الألوهية بقوله: «لا إله» ويثبت الواحد بقوله: «إلا الله». ويعود الذكر من ظاهر لسانه إلى باطن قلبه فيتمكن ويستولى على حوارجه، ويجد حلاوة هذا من ذاق. وكان «الحمد لله» أفضل الدعاء لأن الدعاء عبارة عن ذكر الله وأن تطلب منه الحاجة والحمد يشملها، فإن الحامد لله إنما يحمده على نعمه، والحمد لله على النعم طلب المزيد. وفي الحديث القدسي: إن الله يقول: من شغله قراءة القرآن وذكرى عن مساءلتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين. أخرجه الدارمي والترمذي وقال: حسن غريب، والبيهقي في الشعب عن أبي سعيد (انظر ص ٣٥ الإتحافات السننية في الأحاديث القدسية). وعن ابن عمرو بن العاص مرفوعاً: الحمد رأس الشكر. ما شكر الله عبد لا يحمده. أخرجه البيهقي وعبد الرزاق في الجامع والديلمي في مسند الفردوس بسند رجاله ثقات (انظر رقم ٣٨٣٥ ص ٤١٨ ج ٣ فيض القدير) فبه به على وجه تسمية الحمد دعاء. وهو كونه محصلاً لمقصود الدعاء فأطلق عليه دعاء مجازاً لذلك. فإن حقيقة الدعاء طلب الإنعام. والشكر كفيل بحصول الإنعام للوعد الصادق بقوله: ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ [إبراهيم ٧]. وتمامه بصحيفة (٢٤ ج ٢) فيض القدير.

الله تعالى، وإن أفضل الهدى هدى محمد (ﷺ) وشر الأمور محدثاتها. وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار»^(٢٨)

وورد أيضاً: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»^(٢٩) وحينئذ لا يجب إنكاره وتغييره باليد لمن قدر. فإن لم يقدر فباللسان. فإن لم يقدر فبالقلب. ولا يجوز حضور مجالسهم ولا الاستماع لهم. لأنهم في معصية يستحقون عليها التعزير. وموافقتهم والراضى بأفعالهم شريك لهم في سخط الله وغضبه، نعوذ بالله من ذلك. وأما الذكر الشرعى فقد تقدم بيانه وأزيدك نورا على نور.

قال المحقق الأمير في رسالته نتائج الفكر في آداب الذكر: إن المد في كلمة لا - وهى أداة النفى التى بعدها همزة إله - لا يجوز فى الأفصح نقصه عن ثلاث حركات. وتجاوز الزيادة إلى ست حركات، هذا ما تواتر واعلم أن جميع كلمة التوحيد مرققة فلا يفخم منها إلا لفظ الجلالة.

قال: ونهى العلماء عن السكتة على لا إله، لما فيه من إيهام التعطيل، بل يصله بالاستثناء والإثبات بقوله: - إلا الله - بسرعة، خلافاً لما سمعته من بعض هؤلاء الذين ينتسبون إلى الفقراء الصوفية، وما هم منهم. ولكنهم قوم لا يفقهون وليحذر مما يقع لبعضهم من تفخيم أداة النفى، وربما مال بها إلى جهة الشفتين، فتصير كالواو، أو إلى جهة وسط اللسان وما فوقه، فتصير كالياء، أو يبدل همزة إله ياء أو يشبع الهمزة فيتولد منها ياء، أو يزيد فى ألف إله على المد الطبيعى. أو يسكت هناك سكتة لطيفة أو يشبع همزة إلا، فيتولد منها ياء، أو يثبت ألفها فإنه لحن بل يجب حذفها لالتقاء الساكنين، وهؤلاء الجهلة يثنونها ويمدونها ويتفننون فى مداها. وبعضهم يمد هاء إله، ويولد من إشباعها ألفا.

وسمعت بعضهم يثبت همزة الله ويمدها فتصير كالاستفهام. وكل هذا مخالف لما نطق به رسول الله (ﷺ)، وأمر به. وتارة يزعمون أنهم انجذبوا فيقولون بعض حروف

(٢٨) أخرجه أحمد ومسلم والنسائى وابن ماجه عن جابر (انظر رقم ١٦٠٤ ص ١٧١ ج ٢ فيض القدير).

(٢٩) تقدم رقم (٢١).

هذه الكلمة ويجرفونها. وربما لم تسمع إلا أصوات ساذجة أو شيئاً يشبه نقيق الحمار. أو هدير الطائر. ويرحم الله الأخضرى حيث قال في منظومته فيهم:

وينبحون النبح الكلاب طريقهم ليست على الصواب
وليس فيهم من فتى مطيع فلعنة الله على الجميع

نعم، المأخوذ عن حسه الغائب عن نفسه كل ما جرى على لسانه لا لوم فيه إنما كلامنا في الذين يتعمدون ذلك، وهم باختيارهم لم يخرجوا عن حد التكليف فهؤلاء يخشى عليهم - من تقطيع أسماء الله وتحريف أذكاره - إنهم يذكرونه وهى تلعنهم على حد ما ورد: رب تال للقرآن والقرآن يلعنه^(٣٠).

والله (سبحانه وتعالى) أعلى وأعلم. وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه اهـ. جواب شيخ الإسلام. ووافقه عموم العلماء.

٢- ما تقول العلماء الأعلام هل ورد في الكتاب أو في السنة أن لفظ إه بكسر الهمزة أو فتحها اسم من أسماء الله تعالى يجوز الذكر به؟ وهل ورد إثبات ألف تشبه ألف المثني في هاء إله من لا إله إلا الله؟ فيجوز الذكر بإثبات تلك الألف فيه. أفيدونا بالجواب ولكم من الله الثواب.

(٣٠) ذكره الغزالي في الإحياء من قول أنس. (انظر ص ١٩٥ ج ١) الإحياء (ذم تلاوة الغافلين). وقال بعض العلماء في بيان معناه - إن العبد ليتلو القرآن فيلعن نفسه وهو لا يعلم، يقول: ألا لعنة الله على الظالمين، وهو ظالم نفسه. ويقول: ألا لعنة الله على الكاذبين، وهو منهم. (وقد كتب) في هذا حضرة الأستاذ الشيخ حسنين مخلوف مفتي الديار المصرية قال: ومما يجب التنبيه إليه أن كثيراً من حلقات الأذكار الحالية يقرن بها بدع ومحرمات. فمن تحريف في أسماء الله تعالى، إلى التزام هيئات بشعة وحركات مستهجنة، إلى أعمال جاهلية وشعوذة شيطانية لا يقرها الشرع ولا يعرفها الدين الخالص. ومن واجب مشيخة الطرق الصوفية أن ترشد الذاكرين، وتعلم الجاهلين، وتضرب على أيدي المشعوذين، حتى يبدو الإسلام في نقائه وجماله وكماله، ويعرف الناس كافة أنه برىء من هذه البدع والخرافات والشعوذة والمنكرات، ويميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض، فيركمه جميعاً فيجعل في جهنم أولئك هم الخاسرون. عند ذلك تؤدي الطرق الصوفية رسالتها للمريدين، وتكون خير معوان على نشر الدين، وتهذيب نفوس السالكين. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. (انظر ص ١٧٠ فتاوى شرعية).

فأجاب العلامة الشيخ حسن العدوى الحمزاوى بما نصه:

الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. كلمة التوحيد إثباتاً ونفيّاً من القرآن. وتغيير أى لفظ منه ضلال مبين. فزيادة الألف فى الهاء من الضلال والبدع المحرمة باتفاق أهل السنة. كما نص على ذلك قطب الواصلين الإمام الشعراى فى كتابه (النفحات القدسية)، وخاتمة المحققين الإمام الأمير فى (آداب الذكر). والذكر بغير الجلالة والاسم الشريف وباقى أسماء الله الحسنى لا يجوز. والله أعلم.

٣- وأجاب عنه العلامة الشيخ محمد البسيونى البيبانى بما نصه: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه. اسم الله تعالى يجل عن أن ينطق به إلا على أجمل الوجوه^(٣١)، لا ياء ولا بأه ولا بأه (بكسر الهمزة أو فتحه أو ضمها)، فيجب أن ينطق بالكلمة المشرفة كما نطق بها من قال: أفضل ما قلته أنا والنبىون من قبلى لا إله إلا الله. فما كان على خلاف هذا فمردود مقبح صاحبه مطرود محرف للكلمة عن مواضعه موقع له غير مواقعه مخالف لما نطق به رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأمر به. كما يقع الآن من ناس كثيرين. يزعمون أنهم انجذبوا. فيأكلون بعض حروف هذه الكلمة ويحرفونها. وربما لم يسمع لهم إلا أصوات ساذجة أو شيء يشبه نهيق الحمير أو هدير الطائر. ويرحم الله الأخضرى حيث يقول فيهم بعد عدة أبيات من منظومته:

وينبحون النبح الكلاب طريقهم ليست على الصواب
وليس فيهم من فتى مطيع فلعنة الله على الجميع

نقله عن العلامة الأمير فى رسالته المسماة بـ (نتائج الفكر فى آداب الذكر)، ثم قال: نعم المأخوذ عن حسه الغائب عن نفسه، كل ما جرى على لسانه لا لوم فيه. إنما كلامنا فى هؤلاء الذين يتعمدون ذلك وهم باختيارهم لم يخرجوا عن حد التكليف، وتطراً لهم مواجيد نفسانية يتخيلونها وإرادات رحمانية. كلا والله، ما كل وجد محمود، إلا إذا ورد على طريق الشرع المحمود. بخسو أنفسهم فى نطقهم بهذه الكلمة التى توضع فى بطاقة صغيرة بوم القيامة فى الميزان فترجح على سجلات كثيرة من

السيئات. كل سجل منها مد البصر، كما جاء في الحديث^(٣٢)، فيا ليت شعري كيف توزن لهم؟ بل يخشى من تقطيع أسماء الله تعالى وتحريف أذكاره، أنهم يذكرونها وهي تلعنهم كما ذكروا في التحذير من ترك التجويد «رب تال للقرآن والقرآن يلعه»^(٣٣) إلى أن قال: فإن قالوا: نحن نتشبه بمن نقل عنه التواجد والطرب من السادات. قلنا: ما صدر عنهم إما في حالة أخرجتهم عن التكليف، أو من باب زلة العالم التي لا يؤاخذ بها، لأن المجتهد مأجور أصاب أم أخطأ. لكن لا يُقْتَدَى به فيها، لأن له في اجتهاده نية تخصصه وحالة تخلصه وما بالهم لم يتشبهوا بهم في مبادئ سلوكهم ومجاهداتهم، بل تجاوزوا حدود نهاياتهم وتزبيوا قبل أن يتحصروا، ويحقروا غيرهم ويصيحون ويكون يحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. هلا سلكوا طريق القوم حتى يصيروا مثل ما صاروا بعد أن ساروا، بل عكسوا القضية فعظمت عليهم البلية اهـ.

وقال سيدي عبد الوهاب الشعراني في (النفحات القدسية): وليحذر الذاكر من اللحن في لا إله إلا الله، إلى أن قال: ويتجنب مد حرف الهاء من إله، لأنه يتولد منه ألف وذلك تحريف للقرآن، اهـ. وبالجمللة والتفصيل والحق الذي ليس على سواه تعديل، فالأمر كما قيل:

ونهج سبيلي واضح لمن اهتدى ولكنها الأهواء عمت فأعمت

(٣٢) روى عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ قال: إن الله يستخلص رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه تسعا وتسعين سجلاً، كل سجل مثل مد البصر. ثم يقول: أتنكر من هذا شيئاً؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله تعالى: بلا إن لك عندنا حسنة، فإنها ظلم عليك اليوم، فتخرج بطاقة فيها «أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله». فيقول: أحضر وزنك. فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: فإنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. أخرجه الترمذي، وحسنه ابن ماجة وابن حبان في صحيحه والبيهقي والحاكم. وقال: صحيح على شرط مسلم. (انظر ص ٢٤٠ ج ٢) (الترغيب في قول لا إله إلا الله وما جاء في فضلها).

(٣٣) الفتاوى للشيخ محمود شلتوت.

فالحق في غاية الظهور: ﴿وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾ [النور ٤٠].
رزقنا الله والمسلمين الاستقامة.

٤- وأجاب عنه العلامة الشيخ أحمد الأجهوري الشافعي بقوله: الحمد لله وحده. لم يرد علينا شيء من الكتاب ولا من السنة دالة على أن أه مفتوحة أو مكسورة من أسمائه تعالى، فإثبات كونها منها من الشبه التي يلقيها الشيطان، وإثبات جواز الذكر بها أشد قبحاً ولا يجوز إثبات ألف في هاء إله من لا إله إلا الله غيرها، ولا يجوز الذكر به كما نص عليه السنوسي في شرحه على السنوسية المعروفة، وهذا حكم جلي لا خفاء فيه، فمن خالف فيه فلا عبرة بوعوعته. والله أعلم.

٥- وأجاب عنه العلامة الشيخ محمد أبو النجا الشرقاوى بقوله: الحمد لله وحده. لن نعرف أن هناك اسماً من أسماء الله تعالى يقال له إه بكسر الهمزة وفتحها. والدعاوى التي تكون مثل هذه من الضلال المبين ما لم تثبت، وكذلك إلحاق ألف في هاء إله من لا إله إلا الله، هو مخالف لما هو معروف من الكتاب والسنة، والله أعلم.

٦- وأجاب عنه العلامة الشيخ حسن المرصفي بقوله: الحمد لله وحده. لم يرد في الكتاب، ولا في السنة، أن لفظ إه بقصر الهمزة مع فتحها أو كسرها من أسماء الله تعالى. وأما أه بمد الهمزة فمن أسماء الأفعال بمعنى أتوجع. فلا يجوز بكل منهما الذكر. فالذكر بغير أسماء الله الواردة حرام لا يجوز الذكر بها. فمن ذكر الله بغير اسم من أسمائه تعالى فهو ضال مضل، كما هو مبين عند علماء الإسلام. والله أعلم. وأما إثبات ألف في هاء في لا من لا إله إلا الله، فهو لحن لا يجوز النطق به، لا في الذكر ولا في غيره. والله تعالى أعلى وأعلم.

٧- وأجاب عنه كل من الشيخين الجليلين حسن داود العدوى المالكي، وإسماعيل الحامدي المالكي بما نصه: الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده: لم يعلم أن إه وأه من أسماء الله تعالى، لكون أسمائه معلومة في السنة، وإلحاق ألف في هاء إله تبديل لكلمة التوحيد المذكورة في قوله تعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [محمد ١٩] وحينئذ فالذكر بما ذكر حرام لعدم وروده بتلك الكيفية في السنة ولا عن أهل الطريق الذين هم قدوة في ذلك. والله أعلم.

٨- وأجاب عنه العلامة الشيخ أحمد عمر النشوى الشافعي بقوله: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله (أما بعد) فإنه لم يرد علينا في كتاب

ولا سنة ولا أثر كون هذه الكلمة التي هي أه بفتح الهمزة أو كسرهما اسماً من أسماء الله تعالى التوقيفية. فإثبات كونها منها نزعة شيطانية. وأقبح من ذلك إثبات ألف في هاء إله من لا إله إلا الله. ومرتكب هذا ضال مضل. وليس ينحو بفضله تعالى إلا من اتبع الكتاب والسنة ولقى الله بقلب سليم.

٩ - وأجاب عنه العلامة الشيخ سليمان النجار السندفوري المالكي بقوله: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله: كل طريقة تخالف الشريعة فهي ضلالة وبدعة. وذكر أهل هذه الطرق حرام، حيث لم يوافق الكتاب والسنة، بل هو كفر إذا استحلوه من غير وجه شرعي، وإنما هذا من استحواذ الشيطان عليهم، ومخالطة مجالسهم لتزيين ما هم عليه: من تغيير أسماء الله التوقيفية، وإدخالهم فيها ما ليس منها من لفظ إه بالكسر أو الفتح، وإدخال ألف في هاء إله من الكلمة المشرفة، فترى مجالسهم مجالس الشياطين. وترى منهم من يتمايل على الآخر. ومنهم من يرقص كما يرقص الخيلاء وأهل الأهواء، ويزعمون أنها طريقة أهل الوجد من السلف مع أن المريد في ابتداء أمره لا يعرف الوجد أصلاً، فضلاً عن كونه لا يعرف شروط الذكر ولا آدابه التي نص عليها مشايخ الطريق، كالأستاذ البكري سيد الخلوتية بمصر وغيرها، والأستاذ الشعرائي وغيرهما، ولو ذكروا الله بالوارد لعصموا من تلاعب الشيطان بهم حتى ادعوا الولاية الكبرى والقطبانية العظمى. وأكلوا الدنيا بالدين، ورتبوا على الناس عوائد يأخذونها منهم، ومن لا يعطيهم أوقفوه وهجروه وخاصموه وأمروا تلامذتهم باعتزاله، حتى يبذل لهم العادة ويرجع كما كان، فأين هذا من طريق الله الموافق للشريعة السمحاء، وبالجملة، فأفعالهم خارجة عن الشرع جملة وتفصيلاً، فضلاً عن كونهم لا يعرفون ما يتعلق بالديانة ولا العبادة ﴿وَمَا وَجَدْنَا لَأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ﴾ [الأعراف ١٠٢]. والله موفق.

١٠ - هذه صورة الفتوى التي أصدرتها مشيخة الجامع الأزهر الشريف لإذاعتها بين الجمهور إرشاداً للأمة:

(بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، أما بعد. فإنكم تسألون عما يفعلُه الآن بعض أهل الطرق من أبناء هذا العصر من اجتماعهم صباح مساء، يرددون لفظ «أه أه» يعتقدونه اسماً من أسماء الله، ويقولون إنهم بذلك يذكرون الله سبحانه ويسمون ذلك اسم الصدر).

والجواب: إن هذا اللفظ المسؤول عنه «أه» بفتح الهمزة وسكون الهاء ليس من الكلمات العربية في شيء، بل هو لفظ مهمل لا معنى له مطلقاً. وإن كان بالمد فهو إنما يدل في اللغة العربية على معنى التوجع، وليس من أسماء الله الحسنى التي أمرنا الله أن ندعوه بها.

بقوله: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾ [الأعراف ١٨٠].

وقوله: ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ﴾. [الإسراء ١١٠].

وقد أجمع العلماء على أن أسماء الله تعالى صفات توقيفية. ولا يجوز لنا إطلاق اسم عليه تعالى أو صفة لم يكن ورد بها الشرع، كما أنهم أجمعوا على أنه لا يجوز لنا التعبد بشيء لم يرد الشرع بجواز التعبد به. ومعلوم أنه (ﷺ) لم يخرج من هذه الدار حتى أكمل الله لنا على يديه الدين، وأتم لنا النعم كما قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة ٣].

وفي الصحيحين عن عائشة عن النبي (ﷺ) أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»^(٣٤) وفي لفظ: «(من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»^(٣٥).

وفي صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله (ﷺ) أنه كان يقول في خطبته: «أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أفضل الهدى هدى محمد (ﷺ)، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار»^(٣٦).

«ومن تأمل» قوله تعالى: ﴿وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف ١٨٠]. وتدبر: هذا الوعيد الشديد اقشعر جسمه أن يذكر الله أو أن يدعوه بعد ذلك بغير أسمائه التي سمي بها نفسه، وأذن لنا في تسميته بها. والإلحاد في الأسماء هنا على ثلاثة معاني: الخروج بها عما وضعت له من المعنى الشرعي، تحريفها عن لفظها الوارد شرعاً، وإدخال ما ليس منها فيها، كموضوع السؤال. وكما نقل المفسرون هنا عن علماء اللغة أن الملحد هو العادل عن الحق والمدخل فيه ما ليس منه. فثبت بذلك بطلان عمل هؤلاء القوم الذين انتشروا في المدن والقرى يجمعون

(٣٤) متفق عليه.

(٣٥) رواه مسلم.

(٣٦) رواه مسلم.

الناس ويعقدون المجالس على ذلك، ويتخذون ذلك ورداً موقتاً زاعمين أنهم يتقربون بذلك إلى الله. وفي ذلك إضلال للعامة ونشر لسنة سيئة فيهم، لأنه تعبد بما لم يتعبدنا الله، وتسمية لله بغير أسمائه. نعوذ بالله من فعل ذلك، أو الإعانة عليه، أو السكوت عنه. ومهما قال زعماء تلك البدعة من قولهم: إنهم وجدوا مشايخهم كذلك، فليس في ذلك برهان لهم في الدنيا، ولا مخلص لهم عند الله يوم القيامة من عذابه. كيف وقد قال العلماء الصوفية أنفسهم: كل ما لم يستند إلى الكتاب والسنة فهو باطل. وقالوا: إذا لم يستند كشف الولى إلى الكتاب والسنة فهو كشف شيطاني، لأن الولى غير معصوم. وورد مثل هذا القول أيضاً عن أبي الحسن الشاذلى (رحمه الله)، وأجمعوا على أنه لا يجوز العمل بالكشف ولا الإلهام والمشاهدة إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة، وما يقولونه أيضاً من الاستدلال على بدعتهم هذه بقوله تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ﴾ [التوبة ١١٤] فليس من الاستدلال في شيء. بل هو بقول الجاهلين أشبه لأن الآية ليس معناها أنه كان يذكر الله بلفظ «آه» كما يفعلون، بل معناها كما قال المفسرون: أنه كان مشفقاً رحيماً، والله يقول الحق وهو يهدى السبيل اهـ.

الصوفية يحرفون أسماء الله الحسنى

الذكر بكلمة «أه» (٣٧)

وهذا سؤال يطلب فيه صاحبه بيان المعنى المقصود من ذكر الله الذى طلبه القرآن وحبيه وامتح أهله. «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا» [الأحزاب ٤١]، «وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ» [العنكبوت ٤٥]. «وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا» [الأحزاب ٣٥]. وهل منه هذا اللون الذى نراه ونسمعه من بعض المنتسبين إلى طوائف الصوفية فى الموالد والمجتمعات التى تعرف عندهم باسم الحضرات، وهل يصح الذكر بكلمة «أه» أو بكلمة «لا إله إلا الله»؟

والجواب: أن الأصل فى ذكر الله هو استحضار عظيمته وامتلاء القلب بجلاله وجماله، وطريقة النظر والتفكير فى بديع الصنع المحكم، وآثار القدرة الباهرة، والحكمة البالغة، والسلطان النافذ، وهو بهذا المعنى أثر الإيمان الحق، وأساس المراقبة الصادقة، والباعث على كل خير، ويقابله الغفلة عن تلك العظمة؛ والغفلة عن تلك العظمة أثر لضعف الإيمان، وسبيل للرين على القلوب.

وكثيراً ما يطلق الذكر على التعبير اللسانى عن تلك العظمة باسم من أسماء الله الحسنى، التى سمى الله بها نفسه فى كتابه، أو سماه بها رسوله. وهذا هو ما يعرفه الناس اليوم من كلمة: «ذكر الله»، ولكن هذا الذكر اللسانى لا يحصل صاحبه على حظ الذاكرين عند الله إلا إذا كان ترجمة معبرة عن الذكر القلبي، وفى غير ذلك يكون حجة على صاحبه، وذنباً يحاسب عليه، وأشد منه فى المؤاخذه به هذا اللون الذى نراه فى الموالد والمجتمعات المعروفة باسم (الحضرات)، وإن من يسمعه ويرى القائمين به لا يتردد فى أنه نوع من الهزل والتمثيل الصاحب، والصياح المنكر الذى لا يمكن أن يكون معبراً عن خاصة ذكر الله فى قلوب المؤمنين:

«إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ» [الأنفال ٢].
«أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ» [الرعد ٢٨].

أما الذكر بكلمة: «أه» - بفتح الهمزة وسكون الهاء - فهي لفظ مهمل ليس له معنى في اللغة، وليس قطعاً من أسماء الله الحسنى التي وردت في الكتاب، أو صح ورودها عن الرسول عليه السلام. وذكر الله عبادة، ولا يصح لنا أن نعبد إلا بما أذن لنا أن نعبد به، وإذن الذكر بها كالذكر بالأسماء المحرفة، والمد المغير للحروف والكلمات؛ فكلاهما ذكر فاسد، وذكر حرام. وأخشى أن يكون المتمسكون بألوان هذا الذكر من الذين أمرنا الله بتركهم والإعراض عنهم: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف ١٨٠].

ألا وإن تسمية الله بغير ما لم يسم به نفسه، والتحريف في ما سمي به نفسه، لمن أظهر صور الإلحاد في أسمائه.

هذا وأرجو أن يهتم العلماء من رجال الصوفية بهذا الجانب، وأن يعملوا على منع الذكر بالأسماء المخترعة أو المحرفة، وأن يطهروا مجتمعات الذكر من صور المهازل الكثيرة التي نراها في الموالد والحضرات، حتى تكون صورة صحيحة لجمال الإسلام وروعة العبادة، وسبيلاً لقبول الذكر، ورضى الله والإقامة عليه.

وبعد: فحكم الموالد والحضرات من عادات سيئة، وبدع منكرا لا يرضى بها الله، ولا يطمئن إليها المؤمنون! والخير كل الخير أن يتحرى المؤمن في عبادته كلها ما رسم الله لعباده وبينه رسوله، ودرج عليه المسلمون الأولون. انتهى.

الأوراد البدعية ومنافاتها للإسلام^(٣٨)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فقد كتب إلينا بعض الإخوة الفضلاء أنه يوجد في بلادهم أناس متمسكون بأوراد ما أنزل الله بها من سلطان، منها ما هو بدعي ومنها ما هو شركي وينسبون ذلك إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام)، وغيره. ويقرعون تلك الأوراد في مجالس الذكر أو في المساجد بعد صلاة المغرب، زاعمين أنها قربى إلى الله، كقولهم: بحق الله رجال الله أعينونا بعون الله وكونوا عوننا لله، وكقولهم: يا أقطاب ويا أوتاد ويا أسياد أجيئوا يا ذوى الإمداد فينا واشفعوا لله هذا عبدكم واقف وعلى بابكم عاكف، ومن تقصيره خائف، أغثنا يا رسول الله، وما

لى غيركم أذهب ومنك يحصل المطلب، وأنتم خير أهل الله، بحمزة سيد الشهداء، ومن منكم لنا مدداً، أغثنا يا رسول الله، وكقولهم: اللهم صل على من جعلته نبياً، لانشقاق أسرارك الجبروتية، وانفلاق لأنوارك الرحمانية، فصار نائباً عن الحضرة الربانية، وخليفة أسرارك الذاتية، ورعيتكم فى بيان ما هو بدعة، وما هو شرك، وهل تصح الصلاة خلف الإمام الذى يدعو بهذا الدعاء كل ذلك كان معلوماً.

الجواب: والحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبى بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد: فاعلم - وفقك الله - أن الله - سبحانه - إنما خلق الخلق وأرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام ليعبد وحده، لا شريك له دون كل ما سواه، كما قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات ٥٦].

والعبادة هى طاعته سبحانه وطاعة رسوله محمد (ﷺ)، بفعل ما أمر الله به ورسوله، وترك ما نهى الله عنه ورسوله، عن إيمان بالله ورسوله، وإخلاص لله فى العمل مع غاية الحب لله وكمال الذل وحده كما قال تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ [الإسراء ٢٣] أى أمر وأوصى بأن يعبد وحده، وقال تعالى: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٣) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (٤) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة] أبان سبحانه بهذه الآيات أنه هو المستحق لأن يعبد وحده ويستعان به وحده، وقال عز وجل: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ (٢) أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾ [الزمر ٣] وقال سبحانه: ﴿فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ [غافر ١٤] وقال تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ [الحج ١٨] والآيات فى هذا المعنى كثيرة، وكلها تدل على وجوب إفراد الله بالعبادة، ومعلوم أن الدعاء بأنواعه من العبادة، فلا يجوز لأحد من الناس أن يدعو إلا ربه، ولا يستعين ولا يستغيث إلا به، عملاً بهذه الآيات الكريمة، وما جاء فى معناها.

وهذا فيما عدا الأمور العادية والأسباب الحسية التى يقدر عليها المخلوق الحى الحاضر فإن تلك ليست من العبادة بل يجوز بالنص والإجماع أن يستعين الإنسان بالإنسان الحى القادر فى الأمور العادية التى يقدر عليها. فى دفع شر ولده، أو خادمه أو كلبه، وما أشبه ذلك، وكأن يستعين الإنسان بالإنسان الحى الحاضر القادر، أو

الغائب بواسطة الأسباب الحسية كالمكاتبة ونحوها في بناء بيته أو إصلاح سيارته أو ما أشبه ذلك، ومن هذا الباب قول الله عز وجل في قصة موسى «(عليه الصلاة والسلام): ﴿فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ﴾ [القصص ١٥]، ومن ذلك استغاثة الإنسان بأصحابه في الجهاد والحرب ونحو ذلك، فأما الاستغاثة بالأموات والجن والملائكة والأشجار والأحجار فذلك من الشرك الأكبر، وهو من جنس عمل المشركين الأولين مع آلهتهم كالعزى واللات، وغيرهما، وهكذا الاستغاثة والاستعانة بمن يعتقد فيهم الولاية من الأحياء فيما لا يقدر عليه إلا الله كشفاء المرضى وهداية القلوب ودخول الجنة والنجاة من النار وأشباه ذلك، والآيات السابقة وما جاء في معناها من الآيات والأحاديث كلها تدل على وجوب توجيه القلوب إلى الله في جميع الأمور وإخلاص العبادة له وحده، لأن العباد خلقوا لذلك وبه أمروا كما سبق في الآيات، وكما في قوله سبحانه: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ [النساء ٣٦] وقوله سبحانه: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [البينة ٥] وقول النبي (ﷺ) في حديث مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رَدَفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ فَقَالَ يَا مُعَاذُ هَلْ تَدْرِي حَقَّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنْ حَقَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا أُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ قَالَ لَا تُبَشِّرُهُمْ فَيَتَكَلَّبُوا متفق على صحته. وقوله (ﷺ) في حديث ابن مسعود (رضي الله عنه): قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كَلِمَةٌ وَقُلْتُ أُخْرَى مِنْ مَاتَ يَجْعَلُ لِلَّهِ نَدًّا أَدْخَلَ النَّارَ وَقُلْتُ أُخْرَى مِنْ مَاتَ لَا يَجْعَلُ لِلَّهِ نَدًّا أَدْخَلَ الْجَنَّةَ». رواه البخاري. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ».

وفي رواية للبخاري: «فادعهم إلى أن يوحدوا الله». وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه أنه سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ لِقَوْمٍ مِنْ وَحْدَ اللَّهِ تَعَالَى وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِهِ حَرَمٌ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ». والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهذا التوجيه هو أصل دين الإسلام، وهو أساس الملة، وهو رأس الأمر وهو أهم الفرائض، وهو الحكمة في خلق الثقلين، والحكمة في إرسال الرسل جميعاً، «عليهم الصلاة والسلام» كما تقدمت الآيات الدالة على ذلك،

ومنها قوله سبحانه: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات ٥٦] ومن الأدلة على ذلك أيضاً قوله عز وجل: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اْعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [النحل ٣٦].

و قوله سبحانه: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء ٢٥] وقال عز وجل عن نوح وهود وصالح وشعيب ((عليهم الصلاة والسلام)) إنهم قالوا لقومهم:

﴿يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ [هود ٨٤].

وهذه دعوة الرسل جميعاً كما دلت على ذلك الآيتان السابقتان، وقد اعترف أعداء الرسل بأن الرسل أمروهم بإفراد الله بالعبادة، وخلع الآلهة المعبودة من دونه، كما قال عز وجل في قصة عاد إنهم قالوا لهود ((عليه السلام)): ﴿قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا﴾ [الأعراف ٧٠] فقال سبحانه وتعالى عن قريش لما دعاهم نبينا محمد (ﷺ) إلى إفراد الله بالعبادة وترك ما يعبدون من دونه من الملائكة والأولياء والأصنام والأشجار وغير ذلك: ﴿أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾ [ص ٥]، وقال عنهم سبحانه في سورة الصافات: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ (٣٥) وَيَقُولُونَ أَأَنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ﴾ [الصافات ٣٦] والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة، ومما ذكرناه من الآيات والأحاديث يتضح لك - وفقنى الله وإياك للفقهِ في الدين والبصيرة بحق رب العالمين - أن هذه الأدعية وأنواع الاستغاثة التي بينتها في سؤالك كلها من أنواع الشرك الأكبر، لأنها عبادة لغير الله، وطلب أمور لا يقدر عليها سواه من الأموات والغائبين، وذلك أقبح من شرك الأولين لأن الأولين إنما يشركون في حال الرخاء وأما في حال الشدائد فيخلصون لله العبادة لأنهم يعلمون أنه سبحانه هو القادر على تخليصهم من الشدة دون غيره كما قال تعالى في كتابه المبين عن أولئك المشركين: ﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكَ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾ [العنكبوت ٦٥].

وقال سبحانه وتعالى يخاطبهم في آية أخرى: ﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَهُهُ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ أَغْرَضْنَاهُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا﴾

[الإسراء ٦٧]، فإن قال قائل: من هؤلاء المشركين المتأخرين: إننا لا نقصد أن أولئك يفيدون بأنفسهم ويشفون مرضانا بأنفسهم أو ينفعون بأنفسهم أو يضرون بأنفسهم، وإنما نقصد شفاعتهم إلى الله في ذلك؟

فالجواب أن يقال لهم: إن هذا هو مقصد الكفار الأولين ومرادهم، وليس مرادهم أن آلهتهم تخلق أو ترزق أو تنفع أو تضر بنفسها، فإن ذلك يطله ما ذكره الله عنهم في القرآن، وأنهم أرادوا شفاعتهم وجاههم وتقريبهم إلى الله زلفى، كما قال - سبحانه وتعالى - في سورة يونس عليه الصلاة والسلام: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ [يونس ١٨].

فرد الله عليهم بقوله سبحانه: ﴿قُلْ أَتَنْبِئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [يونس ١٨].

فأبان سبحانه أنه لا يعلم في السماوات ولا في الأرض شفعياً عنده على الوجه الذى يقصده المشركون، وما لا يعلم الله وجوده فلا وجود له، لأنه سبحانه لا يخفى عليه شيء.. وقال تعالى في سورة الزمر: ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ (١) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (٢) أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾ [الزمر ٣]، فأبان سبحانه أن العبادة له وحده وأنه يجب على العباد إخلاصهما له جل وعلا لأن أمره النبى (ﷺ) بإخلاص العبادة له أمر الجميع... ومعنى الدين هنا هو عبادة. والعبادة هى طاعته وطاعة رسوله (ﷺ) كما سلف ويدخل فيها الدعاء والاستغاثة والخوف والرجاء والذبح والنذر كما يدخل فيها الصلاة والصوم وغير ذلك مما أمر الله به ورسوله. ثم قال عز وجل بعد ذلك: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ [الزمر ٣] أى يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله فرد عليه بقوله سبحانه: ﴿يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾ [الزمر ٣].

فأوضح سبحانه فى هذه الآيات الكريمة أن الكفار ما عبدوا الأولياء من دونه إلا ليقربوهم إلى الله زلفى. وهذا هو مقصد الكفار قديماً وحديثاً وقد أبطل الله ذلك بقوله: ﴿يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾ [الزمر ٣]، فأوضح سبحانه كذبهم فى زعمهم أن آلهتهم تقربهم إلى الله زلفى وكفرهم بما صرفوا لها من العبادة وبذلك يعلم كل من له أدنى تمييز أن الكفار الأولين

إنما كان كفرهم باتخاذهم الأنبياء والأولياء والأشجار والأحجار وغير ذلك من المخلوقات شفعاء بينهم وبين الله، واعتقدوا أنهم يقضون حوائجهم من دون إذنه سبحانه ولا رضاه كما تشفع الوزراء عند الملوك ففاسوه عز وجل على الملوك والزعماء وقالوا: كما أنه من له حاجة إلى الملك والزعيم يتشفع إليه بخواصه ووزرائه فهكذا نحن نقرب إلى الله بعبادة أنبيائه وأوليائه وهذا من أبطل الباطل لأن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا يقاس بخلقه ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه في الشفاعة إلا لأهل التوحيد وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبكل شيء عليم وهو أرحم الراحمين لا يخشى أحد ولا يخافه لأنه سبحانه هو القاهر فوق عباده والمتصرف فيهم كيف يشاء بخلاف الملوك والزمعاء فإنهم ما يقدرُونَ على شيء ولا يعلمون كل شيء فلذلك يحتاجون إلى من يعينهم على ما قد يعجزون عنه من وزرائهم وخواصهم وجنودهم. كما يحتاجون إلى تبليغهم حاجات من لا يعلمون حاجته فيحتاجون إلى من يستعطفهم ويسترضيهم من وزرائهم وخواصهم، أما الرب عز وجل فهو سبحانه غنى عن جميع خلقه وهو أرحم بهم من أمهاتهم وهو الحكم العدل يضع الأشياء في موضعها على مقتضى حكمته وعلمه وقدرته فلا يجوز أن يقاس بخلقه بوجه من الوجوه ولهذا أوضح سبحانه في كتابه أن المشركين أقرؤا بأنه الخالق الرزاق المدبر وأنه هو الذى يجيب المضطر ويكشف السوء ويحيى ويميت إلى غير ذلك من أفعاله سبحانه إنما الخصومة بين المشركين وبين الرسل في إخلاص العبادة لله وحده كما قال عز وجل: ﴿وَلَقَدْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ [العنكبوت ٦١].

وقال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ [يونس ٣١]، والآيات في هذه المعنى كثير وسبق ذكر الآيات الدالة على أن النزاع بين الرسل وبين الأمم إنما هو في إخلاص العبادة لله وحده كقوله سبحانه: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [النحل ٣٦].

وما جاء في معناه من الآيات. وبين سبحانه في مواضع كثيرة من كتابه الكريم شأن الشفاعة فقال تعالى في سورة البقرة: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة ٢٥٥] وقال في سورة النجم: ﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى﴾ [النجم ٢٦] وقال في

سورة الأنبياء في وصف الملائكة: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ﴾ [الأنبياء ٢٨].

وأخبر عز وجل أنه لا يرضى من عباده الكفر وإنما يرضى منهم الشكر وتوحيده والعمل بطاعته فقال تعالى في سورة الزمر: ﴿إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنَى عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ [الزمر ٧]. وروى البخارى في صحيحه عن أبى هريرة أنه قال قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَّ لَا يَسْأَلُنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوْلُ مِنْكَ لَمَّا رَأَيْتُ مِنْ حَرِيصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ أَسْعَدَ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ)).

وفي الصحيح عن أنس رضى الله عنه عن النبى (ﷺ) أنه قال: «لكل نبى دعوة مستجابة فتعجل كل نبى دعوته وأنا اختبأت دعوتى شفاعة لأمتى يوم القيامة فهى نائلة إن شاء الله من مات من أمتى لا يشرك بالله شيئاً»، والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة. وجميع ما ذكرنا من الآيات والأحاديث كلها تدل على أن العبادة حق الله وحده وأنه لا يجوز صرف شئ منها لغير الله لا للأنبياء و لغيرهم، وأن الشفاعة ملك لله عز وجل كمال قال سبحانه: ﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا﴾ [الزمر ٤٤].

ولا يستحقها أحد إلا بعد إذنه للشافع - ورضاه عن المشفوع فيه - وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد كما سبق.

أما المشركون فلا حظ لهم فى الشفاعة كما قال تعالى: ﴿فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ﴾ [المدثر ٤٨] والظلم عند الإطلاق هو الشرك كما قال تعالى: ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة ٢٥٤].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان ١٣].

أما ما ذكرته فى السؤال من قول بعض الصوفية فى المساجد وغيرها: اللهم صل على من جعلته سبباً لانشقاق أسرارك الجبروتية وانفلاقاً لأنوارك الرحمانية فصار نائباً عن الحضرة الربانية وخليقة أسرارك الذاتية... إلخ.

الجواب: أن يقال إن هذا الكلام وأشباهه من جملة التكلف والتنطع الذى حذر منه نبينا محمد (ﷺ) فيما رواه مسلم فى الصحيح عن عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه) قال: قال

رسول الله (ﷺ): «هلك المتنطعون» قالها ثلاثاً. قال الإمام الخطابي - رحمه الله -: المتنطع: المتعمق في الشيء، المتكلف البحث عنه على مذاهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يعينهم، الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم.

وقال أبو السعادات ابن الأثير: هم المتعمقون المغالون في الكلام، المتكلمون بأقصى حلولهم، مأخوذ من النطع، وهو الغار الأعلى من الفم، ثم استعمل في كل متعمق قولاً وفعلًا.

وبما ذكره هذان الإمامان من أئمة اللغة يتضح لك ولكل من له أدنى بصيرة أن هذه الكيفية في الصلاة والسلام على نبينا رسول الله (ﷺ) من جملة التكلف والتنطع المنهى عنه، والمشروع للمسلم في هذا الباب أن يتحرى الكيفية الثابتة عن رسول الله (ﷺ) في صفة الصلاة والسلام عليه وفي ذلك غنى عن غيره. ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين واللفظ للبخاري عن كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ: «أَلَا أُهْدَى لَكَ هَدِيَّةٌ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّيْ عَلَيْكَ قَالَ فَقُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ».

وفي الصحيحين عن أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ أَمَرَنَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ نُصَلِّيْ عَلَيْكَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ ثُمَّ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ وَالسَّلَامُ كَمَا عَلِمْتُمْ».

فهذه الألفاظ وأشباهاها وغيرها مما ثبت عن النبي (ﷺ) هي التي ينبغي للمسلم أن يستعملها في صلاته وسلامه على رسول الله (ﷺ) لأن الرسول (ﷺ) هو أعلم الناس بما يليق بأن يستعمل في حقه، كما أنه هو أعلم الناس بما ينبغي أن يستعمل في حق ربه من الألفاظ، أما الألفاظ المتكلفة والمحدثة والألفاظ المحتملة لمعنى غير صحيح كالألفاظ التي ذكرت في السؤال فإنه لا ينبغي استعمالها لما فيها من التكلف ولكونها قد تفسر بمعانٍ باطلة مع كونها مخالفة للألفاظ التي اختارها رسول الله (ﷺ) وأرشد

إليها أمته، وهو أعلم الخلق وأنصحهم وأبعدهم عن التكلف «عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام»، وأرجو أن يكون فيما ذكرناه من الأدلة في بيان حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك والفرق بين ما كان عليه المشركون الأولون والمشركون المتأخرون في هذا الباب.

وفي بيان كيفية الصلاة المشروعة على رسول الله (ﷺ) كفاية ومقنع لطالب الحق. أما من لا رغبة له في معرفة الحق فهذا تابع لهواه وقد قال عز وجل:

﴿فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بَغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [القصص ٥٠].

فبين سبحانه في هذه الآية الكريمة أن الناس بالنسبة إلى ما بعث الله به نبيه محمداً (ﷺ) من الهدى ودين الحق قسمان أحدهما مستجيب لله ولرسوله، والثاني تابع لهواه وأخبر سبحانه أنه لا أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، فنسأل الله عز وجل العافية من اتباع الهوى كما نسأله - سبحانه - أن يجعلنا وإياكم وسائر إخواننا من المستجيبين لله ولرسوله (ﷺ)، والمعظمين لشرعه والمحذرين من كل ما يخالف شرعه من البدع والأهواء، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، وآله وأصحابه، واتباعه بإحسان إلى يوم الدين. انتهى.

فتوى مجلة التوحيد (٣٩)

ويسألنا كثير من القراء... بقولهم: يقوم بعض الناس بإقامة حلقات (يسموها ذكراً) بالرقص والتمايل يميناً وشمالاً، ويسموها حضرة على نظام الطرق الصوفية، ويسأل القراء عن موقف الإسلام من هذه الحلقات التي يسمونها ذكراً؟

الجواب: ذكر الله تعالى وردت كفيته في القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ﴾ [الأعراف ٢٠٥]. ومن البدع التي لا تقبل فعلهم ما يلي:

(أ) حلقة مستديرة يقف في وسطها شيخهم ويصفق لهم بتنظيم الرقصة، مصحوبة بقولهم: «الله الله الله»، أو قولهم: «حي حي حي». وهكذا، ويجب أن يكون ذكر الله سراً كما جاء في الآية.

(ب) يجب أن يذكر الله تعالى بجملة تامة مفهومة، مثل: «الله أكبر، سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله».

(ت) ورد في السنة عدم الجهر في المساجد، ولو بقراءة القرآن لقوله (ﷺ): ﴿أَمَّا إِنْ أَحَدُكُمْ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلْيَعْلَمْ أَحَدُكُمْ مَا يُنَاجِي رَبَّهُ وَلَا يَجْهَرُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ﴾ رواه أبو داود^(٤٠).

(د) ما يدعيه الصوفية من تفسير قوله (ﷺ): «(ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الله..» الحديث القصد منه مدارس القرآن لما ورد في صحيح البخاري: «عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ».

فالصلاة في المسجد ذكر، والأذان ذكر^(٤١)، والقرآن ذكر^(٤٢)، ولكن الصوفية يحرفون الكلمة، ويفسرون الذكر على أهوائهم من التمايل والرقص^(٤٣)، وغيره، وهذا كله من البدع التي حرمها الله تعالى في العبادة فكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار، والله أعلم. انتهى.

قلت: هذا هو الصواب، ومن أراد المزيد فعليه بكتاب (الإبداع) وكتاب (الفتاوى) للشيخ شلتوت، و (الدين الخالص) و (تفسير الإمام القرطبي) لسورة طه.

(٤٠) وجاء ذلك في كتاب (الإبداع) واللواء الإسلامي، العدد رقم (٤٦)، وكتابنا (القبر) باب «(ورد المحاسبة)» وكتاب (الدين الخالص) و(الفتاوى الأمنية) و(فتاوى الشيخ شلتوت) و(فقه السنة).

(٤١) الأذان داخل المسجد بدعة، والصحيح أن يكون الأذان خارج المسجد، أو فوق سطحه، هذه هي السنة الصحيحة في الأذان.

(٤٢) بشرط ألا يشوش على متعبد أو مذاكر أو نائم.

(٤٣) هذا من فعل أصحاب السامري كما سبق.

فتوى الشيخ الحوامدى^(٤٤)

واجتماع الصوفية للذكر - الرقص - بعد الجمعة بالشخير والنخير والإلحاد فى أسماء الله الكبير منكر وضلال فظيع شنيع، والستائر للمناير بدعة. والأيتام والأرامل أحق بثمانها، ولكن المشروع مر على النفوس بخلاف ما تهوى الأنفس، فإنه لذيد، ولكن عاقبته أمر من الصبر، وأحرّ من الجمر، والتمسك بالخطيب إذا نزل من على المنبر بدعة، يجب عليه هو أن يجرهم، وينهاهم عنها، والشحاذة فى المسجد يوم الجمعة وغيرها مذمومة، والتشويش وكذا بيع الماء والحلوى والروائح وقولهم يوم الجمعة بعد الجمعة. يتقبل الله منا ومنكم، وارد إلا أنه فيه نمشلا الكذاب. انتهى.

فتوى للمؤلف^(٤٥)

السؤال: ما حكم الإسلام فى المداحين بالتواشيح مع استعمال الموسيقى والطبل والزمير، وذكرهم الله - الله - الله تقليداً للصوفية على نغمات الموسيقى؟

الإجابة: كل ذلك حرام وقد بلغ الاستهزاء بلفظ الجلالة «الله» له قداسته وتعظيمه وتكبيره ويقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ [الأنفال ٢]. أى خافت وخشعت واضطربت، فهذا الذى يصنعونه على نغمات الموسيقى بنفقات باهظة على حساب الإذاعة والتلفاز - سخرية باسم الله الأعظم. ولسوف يعلمون من الذكر الباطل أن يقف شيخ صوفى^(٤٦) يتوسط دراويشه^(٤٧) الجهلة، ثم يميلون يمينا وشمالاً ويقولون إنهم يذكرون الله، كلا فإن ذكر الله ليس بالتمايل والرقص والتواجد ولا بالأناشيد الباطلة بل يجب أن يكون الذكر كما قال الله تعالى: ﴿وَادْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ﴾ [الأعراف ٢٠٥].

فالذكر المبتدع بدعة وضلالة، والله أعلم.

(٤٤) كتاب (السنن والمبتدعات) - للحوامدى، وكتابنا (بدع الصوفية والموالد).

(٤٥) جاء لنا ذلك بمجلة (أضواء الإسلام) عدد المحرم (١٤٠٨) هـ. وكتابنا (بدع الصوفية والموالد).

(٤٦) لا يوجد فى قاموس اللغة العربية هذه الكلمة.

(٤٧) كلمة درويش أى أن هذا الإنسان أبله عبيط قدر.

ليس في الإسلام رقص ولا تمايل ولا تهيق

حول حلقات العلم وطريقة الذكر الشرعى الصحيح التقينا بفضيلة الشيخ على أحمد عبد المتعال ووجهنا لفضيلته هذا السؤال^(٤٨):

ما هى طريقة الذكر الشرعى الصحيح وهل يبيح الإسلام الرقص والتصفيق في حلقات الذكر وخصوصاً في أيام الموالد؟

قال فضيلته: الذكر الشرعى الصحيح يكون بذكر أسماء الله الحسنى «ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها» ويكون ذلك الذكر بصوت منخفض لا يحدث تشويشاً على أحد بحيث لا تقلق مريضاً أو ترهق طالباً يتذكر دروسه وذلك لقوله تعالى: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [الأعراف ٥٥].

وقوله تعالى: ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً وَذُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ﴾ [الأعراف ٢٠٥].

وهناك أنواع من الذكر فالقرآن مثلاً ذكر لقوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ الذَّكْرُ وَإِنَّا لَهُ لَخَافِظُونَ﴾ [الحجر ٩].

وخطبة الجمعة هى أيضاً ذكر لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة ٩].

هذا هو الذكر الذى ورثناه عن نبينا الكريم وناديننا بأدابه واغترفنا من عباب علمه. أما الرقص والتصفيق والتمايل فلا يبيحه الإسلام: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ». ونستشهد في هذا المقام بالأستاذ الجليل فضيلة الشيخ على محفوظ عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف سابقاً يقول الأستاذ في كتابه (الإبداع في مدار الابتداع) المقرر على قسم الوعظ والخطابة بالأزهر الشريف في ص (٣٢٢) أما الرقص والتواجد فأول من أحدثه أصحاب السامري لما اتخذ لهم عجلاً جسداً له خوار قاموا يرقصون حواليه ويتواجدون فهذا الرقص والتواجد هو لعباد العجل والتصفيق حالة الذكر فإنه خفة ورعونة مشابهة لرعونة الإناث لا يفعله إلا أرعن (أبله) أو متصنع جاهل يدل على جهالة فاعله أن الشريعة لم ترد به لا في كتاب ولا سنة ولا فعل ذلك أحد من الأنبياء

(٤٨) جريدة الحياة الأسبوعية العدد ٤٨ يوم ٨ يناير ١٩٨٤ م ٤ ربيع آخر (١٤٠٤) هـ.

ولا معتبر من أتباع الأنبياء إنما يفعله السفهاء (المعتوهون) الذين التبست عليهم الحقائق بالأهواء وهكذا تبدو لنا الحقيقة واضحة وضوح الشمس.

فما يفعله بعض المسلمين في الموالد ليس من الإسلام في شئ من نصب السراقات وتقديم الخدمات ورفع الرايات والإمساك بالدفوف والمزامير وذبح الولاثم زاعمين أنهم يقتربون به إلى الله تعالى، إلى هؤلاء نقول أما كان أولى أن نضع أموال المسلمين في الجمعيات الخيرية التي قامت للدعوة إلى الله وهداية الناس أو نساهم بجزء منها في معونة الوعاظ الذين تصدوا إلى نشر العلم والفضيلة ومحاربة البدع والرديلة؟ أما كان أولى إعانة منكوب أو إسعاف مصاب أو نفتح ملجأً لليتامى والفقراء؟ وعلى هؤلاء أيضاً يقول ابن القيم الجوزية في كتابه (إغاثة اللهفان) ص (٢٤٣):

تلى الكتاب فاطرقوا لا خيفةً لكنه إطلاق ساه لاهي
وأتى الغناء فالحمير تناهقوا والله ما رقصوا لأجل الله
دفٌ ومزمار ونغمة شادية فمتى رأيت عبادة بملاهي
وأخيراً نسأل الله أن يهدينا إلى الحق وينصر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها،
اللهم آمين. الصحفى/ عماد جمعة إمام.

مملكة الدراويش بخير^(٤٩)

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد...

فكثيراً ما كتبنا عن الموالد التي تقام باسم الإسلام، وهو منها براء، ولن يصيبنا الملل ولا اليأس لكثرة ما قدمنا من أدلة عن عدم شرعية هذه الاحتفالات التي تنسب زوراً وبهتاناً إلى الإسلام... تلك الاحتفالات التي ضيعت معالم التوحيد الخالص، حتى اختلطت الأمور في مفاهيم أكثر المسلمين، فإذا الذين يحتفلون بالموالد يعتبرونها تقرباً إلى الله عز وجل، بينما رسول الله (ﷺ) ما ترك أمراً يقربنا إلى الله إلا وأمرنا به. وهو لم يأمرنا بالموالد، ولم يحتفل بها، كما لم يثبت عن أصحابه «رضوان الله تعالى عنهم» ولا عن التابعين ولا من جاء بعدهم من خير القرون أنهم احتفلوا بمولد من الموالد، بل الثابت أن مصر لم تعرف هذه الاحتفالات إلا في منتصف القرن الرابع الهجرى في عصر الدولة الفاطمية التي أحدثت في دين الله ما أحدثت وغيرت،

وبدلت حتى قامت في مصر مملكة الدراويش التي اطمأنت إليها بريطانيا وقت استعمارها لمصر، حيث كان السفير البريطاني يبرق لدولته بأخبار الموالد والدروشة في مصر أولاً بأول باعتبارها الرأي الآخر في مواجهة القوى الوطنية التي تطالب بإلغاء الاحتلال. وكان السفير يقول للحكام الإنجليز: اطمئنوا ولا تخافوا شيئاً فمملكة الدراويش بخير.

وإلى اليوم ما زالت مملكة الدراويش ومشجعي الموالد بخير، ولعل علماء المسلمين هم الذين يتحملون وزر ذلك عند الله لسكوهم عن بيان الحق، فضلاً عن هؤلاء الذين يشاركون في الموالد ويشجعون على إقامتها من المتصوفة أو من هيئات المتفعين بصناديق النذور.

أضف إلى ذلك ما يقدم من مغيرات العامة ليشاركوا في حضور احتفالات مملكة الدراويش بهذه الموالد. من ذلك مشاركة المسؤولين وبعض أجهزة الدولة في هذه المراسم حتى تأخذ شكلاً رسمياً.

وأضرب لذلك مثلاً بما حدث في مولد سيدهم البدوى في طنطا الذي كانت ليلته الختامية مساء (٢١ المحرم ١٤٠٤ هـ الموافق ٢٧ أكتوبر ١٩٨٣ م) ونهار اليوم التالي، حيث سار الموكب «التاريخي» للخليفة وطاف بأنحاء المدينة تتقدمه موسيقات وقوات الشرطة والحماية، وذلك بالطبع يضاف على الموكب صفة رسمية أمام المليون مشاهد في هذا المولد...

وبعد ذلك بأيام، في (٥ صفر ١٤٠٤ هـ الموافق ١٠ نوفمبر ١٩٨٣ م) احتفلت مدينة دسوق بمولد سيدهم الدسوقي حيث حضر الاحتفال فضيلة الدكتور وكيل وزارة الأوقاف وفضيلة الدكتور أمين عام مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، وعدد كبير من العلماء، ومحافظ كفر الشيخ ورجال الطرق الصوفية، حيث استمرت الاحتفالات التي حضرها مليونان من الناس أسبوعاً كاملاً.

ونحن لا ندرى الفرق الكبير بين الدسوقي والبدوى الذي جعل عدد المشاركين في مولد الدسوقي مليونين من الناس، بينما شارك في مولد البدوى مليون واحد فقط، ولسنا نحن الذين قمنا بهذا الإحصاء، بل نشر في جرائدنا اليومية.

ومشاركة المسؤولين من العلماء وأجهزة الدولة في هذه الموالد يعطيها صفة رسمية، والصبغة الشرعية في نظر العامة، وإن كنا نرى أن هذه المشاركة عمل سياسى لاسترضاء الجماهير ومجاملتهم.

وهذه الموالد - كما يعلم الجميع - لا تخلو من المساخر، والردائل وانتهاك حرمت الله حتى أصبحت كلمة (مولد) في عرف الجميع تعنى الفوضى والفساد.

ثم يأتى مع صدور هذا العدد من المجلة موعد الاحتفال - غير المشروع - بمولد رسول الله الذى تستعد له بعض الجهات الرسمية، وعلى رأسها الإذاعة.

وقد جاء في هذا الخبر الذى نشر قبل موعد الاحتفال بأربعين يوماً ما يلى: «تتضمن الاحتفالات نقل حفل يقام في رحاب سيدى أحمد البدوى بطنطا، يتضمن إنشاداً ومدائح وأغنيات دينية تشارك فيها ياسمين الخيام...»

وخلاصة القول:

١- لم يثبت عن رسول الله (ﷺ) أنه أقام حضرة بالمفهوم الصوفى، ولا ذكر الله تعالى بالأسلوب الصوفى، حيث يختار اسماً معيناً أو مجموعة أسماء ويرتب لنفسه أو لأحد من أصحابه ورداً يكرره يومياً، كما لم يثبت عن أحد من الصحابة والتابعين أنه فعل ذلك، والراجع أن الحضرة بشكلها الأولى لم تعقد في التاريخ الإسلامى قبل قرونه الخيرية الثلاثة الأولى.

وقد ناقشنا مرة ثانية خطورة ذكر الله تعالى بأسماء لم يأذن بها الله، ولا عرفها رسول الله (ﷺ) ما بالك إذا كانت بلغة أخرى، والمعروف عن أسرارها كما يزعم المروجون لها. إنها تقوى العلاقة مع الجن. وتعين على القيام بأعمال هى إلى السحر أقرب^(٥٠).

٢ - ثم تناولنا قضية هامة تبرز لكل من اضطلع على أورداد الصوفية، وعرضنا ما اشتملت عليه من عدوان وطلب جاه الحروف، وشن الحروب بين المريدين وبين كل ما يخالفهم بصورة تخرج الهدف من الدعاء عن المراد منه.

(٥٠) ومن أراد المزيد من المعلومات عن الذكر بالأسماء السريانية فليرجع إلى الكتاب الثانى من

كما أوضحنا أدب النبي (ﷺ) في الدعاء، واخترنا نماذج من أدعية النبي (ﷺ) والصحابة والتابعين «رضوان الله عليهم أجمعين»، ونحن بالطبع لا نريد من تقدم هذا النموذج أن يتخذ بعض الناس ورداً لهم، وإنما أردنا أن يتذوق الناس أسلوب النبي (ﷺ) في الدعاء حتى يعرضوا عن أدعية الأديعاء الذين حرموا أنفسهم وأتباعهم من الارتواء من حياض دعاء الحبيب (ﷺ).

الفصل الثاني

أسماء الله الحسنى

الأسماء: جمع اسم وهو ما دل على مسمى. وأسماء الله هي الكلمات التي سمي بها نفسه وأخبر ببعضها عباده ليدعوا بها.

ومن أسمائه تعالى أسماء مشتقة مثل الرحمن والرحيم والخالق والرازق. ومنها مصادر مثل الرب والسلام.

والحسنى الدالة على أحسن المعاني وأكمل الصفات مع تحقق وجودها؛ وثبوت الاتصاف بها على أتم الوجوه.

وتوضيح ذلك إنك قد تصادف من يسمى صالحاً أو سعيداً أو محسناً.

فهذه الأسماء دالة على معان حسنة وصفات جميلة، ولكن المسلمين بها قد يكونون مجردين من هذه المعاني، إخلاءاً من تلك الصفات.

ولكن الله تقدست أسماؤه متصف حقيقة بكل المعاني والصفات التي دلت عليه أسماؤه الحسنى وهي ثابتة له على أكمل وجه.

وأسمائه تعالى كثيرة منها ما أنزله في كتبه وعلمه رسله وأنبياءه ومنها ما استأثر بعلمه، لأن عقول البشر أعجز من أن تدرك معناه أو تحيط بمكنون أسرارها.

يدل على هذا ما رواه أبو سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَا أَصَابَ أَحَدًا قَطُّ هَمٌّ وَلَا حَزَنٌ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ مَاضٍ فِي حُكْمِكَ عَدْلٌ فِي قَضَاؤِكَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمِيَتْ بِهِ نَفْسِكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ اسْتَأْثَرْتُ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رِبِيعَ قَلْبِي وَثُورَ صَدْرِي وَجَلَاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي إِلَّا أَذْهَبَ اللَّهُ هَمَّهُ وَحُزْنَته وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَجًا قَالَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَعْلَمُهَا فَقَالَ بَلَى يَتَّبِعِي لِمَنْ سَمِعَهَا أَنْ يَتَعْلَمَهَا».

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ».

وقد حرصت على إحصائها مستنبطة من القرآن الكريم واضعاً نصب عيني ألا أحصى إلا ما كان أسماء صريحة ولم أحص ما يمكن اشتقاقه من مصادر الأفعال التي أسندها الله تعالى إلى نفسه.

ولست أخفى على القرآن الكريم أن هناك سرّاً لتسع وتسعين اسماً يزعم بعض العلماء إنها مرفوعة، ولكن المحققين يرون غير ذلك، وقد أسفر البحث عن أن منها نحو السبعين مما جاء في القرآن الكريم أما الباقي فمأخوذ من السنة أو مشتق من الأفعال التي جاءت في القرآن مسندة إليه سبحانه.

وها أنذا أورد عليك تسعة وتسعين اسماً استطعت أن أنزعها من القرآن الكريم، مشيراً إلى السور التي جاءت بها. ولست أقطع أنها هي التسعة والتسعون اسماً التي هي مراد رسول الله (ﷺ) ففي القرآن الكريم أسماء أخرى جاء بعضها مضافاً وبعضها شبيهاً بالمضاف. ولعل في هذا الإبهام سرّاً سيكشفه الموفقون، وحكمه سيعرفها الباحثون.

أما هذه الأسماء فهي:

في سورة الفاتحة: الله. الرب. الرحمن. الرحيم. الملك - وفي سورة البقرة: المحيط. القدير. العليم. الحكيم. التواب. البارئ. البصير. الواسع. السميع. العزيز. الرؤوف. الشاكر. الإله. الواحد. الغفور. القريب. الحليم. الحى. القيوم. العليم. العظيم. الغنى. الولى. الحميد. الخبير. المولى - وفي سورة آل عمران: الوهاب. الناصر. الجامع - وفي سورة النساء: الرقيب. الحسيب. الشهيد. الكبير. النصير. الوكيل. المقيت. العفو. البديع - وفي الأنعام: القاهر. اللطيف. الحاسب. القادر. الحكيم. وفي الأعراف: الفاتح - وفي الأنفال: القوى - وفي هود: الحفيظ. المحيب. المجيد. الودود - وفي يوسف: المستعان. القهار. الغالب - وفي الرعد: المتعالى. الوالى - وفي الحجر: الحافظ. الوارث. الخلاق - وفي الكهف: المقتدر - وفي مريم: الخفى - وفي طه: الغفار. الملك. الحق - وفي الحج: الهادى - وفي النور: المبين. النور - وفي النمل: الكريم - وفي الروم: المحيى - وفي سبأ: الفتاح. وفي فاطر: فاطر. الشكور - وفي الزمر: العالم. الكافي. وفي غافر: الخالق - وفي الدخان: المنتقم - وفي الذاريات: الرزاق. المتين - وفي الطور: البر - وفي النجم: الملك - وفي الرحمن: ذو الجلال والإكرام - وفي الحديد: الأول. الآخر. الظاهر الباطن - وفي الحشر: القدوس. السلام. المؤمن. المهيمن. الجبار المتكبر المصور. وفي الأعلى: الأعلى: - وفي العلق: الأكرم - وفي الانخلاص: الأحد، الصمد.

وإليك سردها ليسهل عليك حفظها:

الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور، الغفار القهار الوهاب، الرزاق الفتاح العليم، القاهر الغالب الحاسب، الشاكر الفاطر السميع البصير، الحكيم الإله اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور، العلى الكبير الحفيظ المقيت الحسيب القدير، الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الفاتح الشهيد الحق الوكيل القوى. المتين، الولي الحميد، المحي المليك، العالم الكافي المستعان، الحى القيوم، القادر المقدر القريب المحيط، الأول الآخر الظاهر الباطن، الولي المتعالى، البر التواب، المنتقم العفو الرؤوف، مالك الملك ذو الجلال والإكرام الجامع الغنى، النور الهادى المبين الخلاق البديع المولى الأكرم النصير الرب الوارث الأعلى الناصر الواحد الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يكن له كفواً أحد.

هذه تسعة وتسعون اسماً من أسماء ذى الجلال والإكرام تقدست أسماؤه وعظمت آلاؤه؛ وقد جاء بعضها مكرراً فى السورة الواحدة من القرآن الكريم أو فى عدة من السور. وهناك عدة من الأسماء الحسنى جاءت فى القرآن الكريم وأكثرها على صيغة اسم الفاعل وهى تشير إلى إسناد الأفعال التى تدل عليها إلى رب العزة جل شأنه، مثل فالتق؛ فى قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَى مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَى ذَلِكَ اللَّهُ فَاتَى تُوفِّكُونَ﴾ [الأنعام ٩٥].

وفى قوله تعالى: ﴿فَالِقُ الْأَصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ [الأنعام ٩٦].

ومثل مخرج فى قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَى مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَى ذَلِكَ اللَّهُ فَاتَى تُوفِّكُونَ﴾ [الأنعام ٩٥].

وقوله تعالى: ﴿يَحْذَرُ الْمُنافِقُونَ أَنْ تُنْزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُبَيِّنُ لَهُمْ بِمَا فِى قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهِزُّوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ﴾ [التوبة ٦٤].

ومثل موهن، فى قوله تعالى: ﴿ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ﴾ [الأنفال ١٨]. ومثل متم، فى قوله تعالى: ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ [الصف ٨].

ومثل آخذ، في قوله تعالى: ﴿إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَّتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [هود: ٥٦].

ومثل غالب، في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لَامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [يوسف: ٢١].

ومثل عالم، في قوله تعالى: ﴿وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ﴾ [الأنبياء: ٨١]. وقوله (عالم الغيب والشهادة) وقوله (إن الله عالم غيب السماوات والأرض) ومثل علام، في قوله تعالى: (إنك أنت علام الغيوب) ومثل شاهد، في قوله (وكنا لحكمهم شاهدين) و (وكنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه) ومثل قائم، في قوله (شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط) وقوله (أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت) ومثل مبتل، في قوله (وإن كنا لمبتلين) ومثل كاتب؛ في قوله (وإننا له كاتبون) ومثل مرسل، في قوله (وكنا مرسلين) ومثل منذر في قوله (إننا كنا منذرين) ومثل مهلك، في قوله (وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون).

ومثل غافر في قوله (غافر الذنب) ومثل قابل، في قوله تعالى: (وقابل التوب) ومثل مبرم في قوله تعالى (أم أبرموا أمراً فإنما مبرمون) ومثل زارع في قوله تعالى: (أفأرأيتم ما تحرثون. أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون) ومثل منزل في قوله تعالى: (أفأرأيتم الماء الذي تشربون. أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون) ومثل منشيء، في قوله (أفأرأيتم النار التي تورون. أنتم أنشأتم شجرها أم نحن المنشئون) ومثل مسيطر الذي يؤخذ بمفهوم المقابلة من قوله تعالى: (أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون) ومثل حسب في قوله تعالى: (ومن يتوكل على الله فهو حسبه) ومثل بالغ في قوله: (إن الله بالغ أمره) ومثل كاشف في قوله (إن كاشفوا العذاب قليلاً إنكم عائدون) ومثل موسع في قوله (والسماوات بنيناها بأيدينا وإننا لموسعون) ومثل ما جاء في قوله: (والأرض فرشناها فنعم الماهدون) ومثل جاعل؛ في قوله تعالى: (جاعل الملائكة رسلاً. أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء) ومثل فعال في قوله (فعال لما يريد).

وجاء في القرآن الكريم من الأسماء الحسنى أيضاً: ذو انتقام؛ ذو العرش؛ ذو الفضل العظيم، ذو المعارج، ذو الطول، ذو القوة، ذو مغفرة وذو عقاب أليم.

وجاء فيه منها أيضاً: شديد المحال، شديد العذاب، شديد العقاب، سريع الحساب، خير الوارثين، خير الماكرين، خير الحاكمين، خير الناصرين، خير الرازقين؛ خير الراحمين، خير المتزلين، خير الفاتحين، خير الغافرين، وخير وأبقى، أرحم الراحمين، أحكم الحاكمين؛ أسرع الحاسين، أحسن الخالقين، أسرع مكرراً؛ ورفيع الدرجات.

وتدبر قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [المجادلة ٧].

ومما جاء في السنة المطهرة من الأسماء الحسنى غير ما سبق: مقلب القلوب، فقد روى البخارى قال: «كَثِيرًا مِمَّا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْلِفُ لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ».

وجميل: فقد روى مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن النبى (ﷺ) قال «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة. قال «إن الله جميل يحب الجمال: الكبر بطر الحق وغمط الناس».

وسبوح قدوس: فقد روى مسلم من حديث عائشة رضى الله عنها أن رسول الله كان يقول في ركوعه وسجوده «سبوح قدوس رب الملائكة والروح».

ومصرف القلوب: فقد روى مسلم من حديث أبي عبد الرحمن الحبلى أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «إِنَّ قُلُوبَ بَنَى آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ كَقَلْبٍ وَاحِدٍ يَصْرِفُهُ حَيْثُ يَشَاءُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ مُصَرِّفِ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ».

والمقدم والمؤخر: فقد روى البخارى ومسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما قال كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قِيمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاعْفُ عَنِّي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدَّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخَّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَوْ لَا إِلَهَ غَيْرُكَ».

و (وتر): فقد روى البخارى من حديث أبى هريرة رواية قال: «اللَّهُ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا لَا يَحْفَظُهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَهُوَ وَتُرِيحُ الْوُتْرَ».

هذا وإنى لأرجو أن تكون التسعة والتسعون اسماً التى ورد ذكرها فى الحديث الشريف والتى من أحصاها دخل الجنة، بين هذه الأسماء التى جلوتها عليك فإذا أحصيتها جميعاً كنت قد أحصيت من بينها التسعة والتسعين اسماً التى ذكرت فى الخبر بغير تعيين. فإذا قدرت هذه الأسماء وفهمت معانيها وتأملت مظاهرها فى الوجود وعرفت ربك بها وعبدته بمقتضاها كنت خليقاً أن تكون من أهل الجنة.

وقد آن الأوان أن نشرع فى شرح هذه الأسماء الحسنى وتوضيح معانيها وتقريبها للأذهان. فأرعى سمعك وفهمك وما توفيقى إلا بالله.

الله جل جلاله

«اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرَى لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ (٢) وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغِشِي اللَّيْلُ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ» [الرعد ٣].

«اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ (٨) عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ» [الرعد ٩].

«وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ» [القصاص ٧٠].

«اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ» [الروم ٤٠].

«اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ» [الزمر ٦٢].

وبعد: فلو بذل العلماء والكتاب والمفكرون أقصى ما يملكون من قوة وجهد لكي يدلوك على مدلول هذا اللفظ الجليل ما استطاعوا أن يأتوا بمثل ما في هذه الآيات البيّنات وإن كان بعضهم لبعض ظهيراً.

تدبر الآيات السابقة تكشف لك عن بعض آياته في الآفاق، وفي الأنفس. وقد أودع رب العزة غرائز البشر استعداداً خاصاً للاعتقاد بوجوده، وهو ما أشار تعالى إليه بقوله: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾ [الأعراف ١٧٢].

من أجل ذلك لا نجد إنساناً لا يشعر شعوراً قلبياً باطنياً بوجود قوة غيبية تتصرف في الكون وتسير العالم وتدبر أمره. فالمؤمن الموحد يسمى هذه القوة (الله) والمحدد يسميها الطبيعة أو الدهر. والجاهل ينسب بعض التصرف للأولياء أو الجن.

ولو عقد الملحد، ولو علم الجاهل لأيقنوا جميعاً أن الأمر كله الله، فهو وحده مدبر الكون، وإليه ترجع الأمور. ألا له الخلق والأمر؛ تبارك الله رب العالمين. ولقد كان الجاهليون في جاهليتهم يقرون هذه الحقيقة، ويعترفون بها؛ والقرآن الكريم أعدل شاهد.

قال تعالى مخاطباً نبيه (ﷺ): ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ [يونس ٣١].

فقد كانوا بشهادة هذه الآية - يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ولكنهم ضلوا باعتقادهم أن هناك آلهة أخرى تشفع عنده؛ أو تقرب إليه زلفى: فخرجوا من حظيرة التوحيد إلى أوحال الشرك فباؤا بالخسران المبين.

ولا يكون العبد مسلماً إلا إذا شهد أن الله لا إله إلا الله. أى نفى الألوهية عن كل كائن في الوجود سواه جل شأنه؛ ولم ير في هذا العالم شيئاً جديراً بأن يعبد إلا الله ومخ العبادة الدعاء. فإذا دعا الإنسان غير الله أو فزع في شدته إلى غير الله، معتقداً أن لذلك المدعو المفزوع إليه قوة غيبية بما يسمع الداعى ويستجيب له ويدفع عنه، لم يكن بذلك مسلماً، لأن فعله خالف قوله، ولم تكن شهادته إذعانا في الجنان بل نطقاً باللسان، إذ معنى أشهد: أعلم وأبين؛ والعلم هو الإدراك الجازم المطابق للواقع عن

دليل، فالذى يشهد أن لا إله إلا الله يدرك إدراكاً جازماً يستطيع أن يقيم الدليل على صحته، وذلك هو الواقع الذى قامت عليه الأدلة العقلية الصحيحة؛ فمن زعم أنه يعتقد أن لا إله إلا الله ثم دعا غيره، وفزع إلى سواه لم يكن اعتقاده صحيحاً فبطلت شهادته.

لقد كان العرب على الرغم من شركهم إذا حزمهم أمر أو نزلت بهم شدة فزعوا إلى الله وحده وضرعوا إليه ونسوا ما كانوا يشركون. وقال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ [الإسراء ٦٧].

تلك كانت حال المشركين إذا انتابتهم الشدة، أو نزل بهم المكروه نسوا آلهتهم الباطلة وفزعوا إلى الله مولاهم الحق.

وإنك تشعر بالحسرة تحز في قلبك لو نظرت إلى ما عليه جهلة المسلمين في هذه العصور، فلا يكاد أحدهم يحس شدة تتزل به أو مكروهاً يغشاه حتى يهتف باسم شيخ أو ولى معتقداً أنه يسرع بإنقاذه أو إسعافه فيرتطم بذلك في شرك هو شر من شرك الجاهلية الأولى.

وبعد فهذا اللفظ الجليل (الله) علم على الله الذات الأقدس الواجب الوجود الخلق بكل حمد؛ وقد اختلف اللغويون في اشتقاقه اختلافاً كثيراً، وذكر الفيروزآبادى أنهم اختلفوا فيه على عشرين قولاً. ورأى أن أصح الأقوال أنه علم غير مشتق، وأن أصله إلاه كفعل بمعنى مألوه أى معبود.

هذا وهو يدل على الذات الأقدس بغير مراعاة صفة خاصة، ولكنه مع هذا يشير إلى صفات الكمال جميعاً. وعندى أنه هو الاسم الأعظم الذى حار الناس في الاهتداء إليه والوقوف عليه. إذ كل اسم من أسمائه الحسنى يدل على معنى خاص من معاني جلاله. أما هذا اللفظ فإنه يدل عليها جميعاً.

وقد حفظ الله هذا اللفظ الجليل عن إطلاقه على غيره تعالى فلم يطلقه الجاهليون على معبوداتهم الباطلة. ولكنهم أطلقوه على ربهم الحق سبحانه.

الرحمن .. الرحيم

اسمان من أسماء الله الحسنى اشتقاقهما من الرحمن، والرحمة في متعارف الناس شعور وجداني باطني ينشأ في قلب الإنسان من إدراك ما يصيب غيره من مكروه.

وهو شعور بألم شفاؤه في أمرين: سكب الدموع إن كان المكروه مما لا يمكن دفعه والمبادرة إلى دفعه إن كان ممكناً.

والرحمة موضعها القلب. دليل هذا ما رواه البخاري من حديث أسامة بن زيد رضى الله عنهما قال: «أُرْسِلَتْ ابْنَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ إِنْ أَبْنَا لِي قُبُضَ فَأَتْنَا فَأَرْسَلَ يُقْرِئُ السَّلَامَ وَيَقُولُ إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أُعْطِيَ وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُقَسِّمُ عَلَيْهِ لِيَأْتِيَنَهَا فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمَعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأَبَى بْنُ كَعْبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرَجُلٌ فَرَفَعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبِيَّ وَنَفْسُهُ تَتَقَعَّقُ قَالَ حَسْبَتْهُ أَنَّهُ قَالَ كَانَتْهَا شَنْ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ سَعْدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذَا فَقَالَ هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرَّحْمَاءَ».

وما رواه من حديث عائشة رضى الله عنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي (ﷺ) فقال: تقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم. فقال النبي (ﷺ): أو أملك لك أن أنزع الله الرحمة من قلبك؟.

هذه رحمة المخلوق، وهو كما رأيت: رقة وتعطف. وأما الخالق جل شأنه فهو متره عن الجارحة والانفعال، فرحمته إنعام وإفضال وإحسان. وقد فسر الرحمن بأنه المنعم بجلائل النعم كنعمة السمع أو نعمة البصر مثلاً. وفسر الرحيم بأنه المنعم بدقائق النعم كحدة السمع أو حدة البصر مثلاً.

وهذا تفسير تحكمي لا يستند إلى نص من اللغة ولا من الكتاب ولا من السنة. وإذا استفتينا قواعد اللغة في تفسير هذين الاسمين الجليلين رأينا صيغة فعلان تدل على الامتلاء من الشيء بغير ان ينتقل اثر ذلك الشيء إلى غير الموصول به كشبعان مثلاً فإنه وصف يدل على امتلاء المعدة بالطعام بغير أن ينتقل اثر هذا الشبع إلى غير الشبعان.

وعلى هذا فاسمه تعالى الرحمن يدل على الاتصاف بكثرة الرحمة بغير نظر إلى تعلقها بمرحوم، فهو صفة الذات.

وأما الرحيم فيدل على كثرة من تناله الرحمة من خالقه فهو بدليل أنك تقول: الله رحيم بعباده أى أن رحمته تنال عباده، ولا تقول رحمن بعباده. قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾

[الأحزاب ٤٣]. وقال تعالى: ﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [التوبة ١١٧]. فكان الرحمن الوصف و الرحيم الفعل. فالأول دال على أن الرحمة صفته تعالى؛ والثاني دال على أنه تعالى يرحم خلقه برحمته، فلا يمكن الاستغناء بأحد الاسمين عن الآخر، وليس الثاني تأكيداً للأول لأن لكل منهما معنى خالصاً.

ومما هو جدير بالالتفات أن اسمه تعالى الرحمن كثر وروده في سور خاصة من القرآن الكريم، فقد ذكر في سورة مريم خمس عشرة مرة؛ وفي سورة طه أربع مرات، وفي سورة الأنبياء أربع مرات، وفي سورة الفرقان خمس مرات، وفي سورة الزخرف سبع مرات؛ وكلها سور مكية.

ومن المبشرات أن اسمه تعالى (الرحيم) ذكر مقارناً لاسمه الغفور ثلاثاً وسبعين مرة، وورد مع اسمه تعالى التواب تسع مرات، ومع اسمه الرعوف ثمانى مرات، ومع اسمه الرحمن أربع مرات (غير ما في البسملة) ومع اسمه الودود مرة، ومع اسمه البر مرة، ومع اسمه الرب مرة.

هذا ومظاهر رحمة الله تعالى كثيرة ليس في الوسع إحصاؤها، ولكننا نورد منها ما يكون قرة للعين وطمأنينة للقلب وشفاء لما في الصدور وبشرى للمؤمنين. قال تعالى: ﴿وَالِهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة ١٦٣].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرَى فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [البقرة ١٦٤].

بدأ تعالى فأخبر عن نفسه في الآية الأولى بالوحدانية والرحمة ليبين للناس أن إلههم واحد وهو وحده الرحمن الرحيم، فلا ينبغي أن يشركوا معه غيره إذ لا يتصف بهذه الرحمة الواسعة أحد سواه، فكيف يعرض الناس عن أسباب رحمته اعتماداً على رحمة سواه ممن يظنون أنه مقربون عنه، أو حرصاً على عرض زائل من أعراض هذه الحياة الدنيا، وأى رحمة أوسع من رحمة الله؟ وأى موجود أرحم من الله فلتمس رحمته؟.

لقد خسر الذين أعرضوا عن رحمة الله وراحوا يتلمسون في الظلمات رحمة المخلوقين العاجزين الذين لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرراً.

روى البخارى من حديث عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْيٌ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ السَّبْيِ قَدْ تَحَلَّبُ ثَدْيَهَا تَسْقَى إِذَا وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي السَّبْيِ أَخَذَتْهُ فَأَلْصَقَتْهُ بَطْنُهَا وَأَرْضَعَتْهُ فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُرُونَ هَذِهِ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ قُلْنَا لَا وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لَا تَطْرَحَهُ فَقَالَ لِلَّهِ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بَوْلَدَهَا».

وإذا كانت الرحمة في قلوب الناس والحيوان والطير منذ خلق الله الخلق إلى أن يرث الأرض ومن عليها - جزءاً من مائة جزء من الرحمة العامة، رحمة الرحمن الرحيم الذى وسعت رحمته كل شئ، فكيف يعرض العقلاء عن الرحمة المطلقة الشاملة الواسعة وينحطون إلى طلب الرحمة ممن هم في أشد الحاجة إليها؟

روى البخارى من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ «جَعَلَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِائَةً جُزْءٍ فَأَمْسَكَ عَنْهُ تِسْعَةً وَتَسْعِينَ جُزْءاً وَأَنْزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءاً وَاحِداً فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاخَمُ الْخَلْقُ حَتَّى تَرْفَعَ الْفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةً أَنْ تُصِيبَهُ».

وإذا كانت الرحمة التى قسمت بين الخلق من أولهم إلى آخرهم من إنسان وحيوان وطير: جزءاً من مائة جزء، فما نسبة الرحمة التى فى قلب فرد واحد من تلك الخلائق بالقياس إلى الرحمة العامة التى وسعت كل شئ؟.

وذكر تعالى فى الآية الثانية بعض مظاهر هذه الرحمة؛ على سنة القرآن من ذكر الشئ ودليله ليقتنع أولو الألباب.

فأول ما ذكره تعالى من مظاهر رحمته: خلق السماوات والأرض.

أجل! هذا النظام المحكم الدقيق من أروع مظاهر الرحمة الإلهية. انظر إلى هذه الأجرام التى بثها فى آفاق السماء بنظام وإحكام وجعلها متماسكة أشد التماسك لا يخرج شئ منها عن المدار الذى وضعه الله فيها، إذ لو خرج شئ منها عن مداره لاصطدم بغيره، فحدثت الطامة الكبرى، وهلك هذا العالم وما فيه.

أليس هذا من أروع مظاهر هذه الرحمة الإلهية التى ليس لها حد ولا نهاية؟.

وفي خلق الأرض آيات بينات تشهد بسعة هذه الرحمة التي وسعت كل شيء، فلقد أرساها الرحمن الرحيم بالجبال؛ وجعلها لها أوتاداً حتى لا تميد بسكانها رحمة منه وفضلاً، وزودها بكل ما تقوم عليه حياة من استخلفهم فيها.

وفي اختلاف الليل والنهار من مظاهر الرحمة مالا يأتي على بيانه الوصف، ففي تعاقب الليل والنهار وحلول كل منهما محل الآخر ما يعين الكائنات الحية على أن تراوح بين نومها ويقظتها؛ وعملها وراحتها. ولو كان الليل سرمداً والنهار سرمداً لقصت برودة الليل الدائم وحرارة النهار الدائم على حياة الأحياء.

قال تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بَضِيَاءَ أَفْلا تَسْمَعُونَ (٧١) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بَلِيلٍ تُسْكُنُونَ فِيهِ أَفلا تُبْصِرُونَ﴾ [القصص ٧٢].

وفي الفلك وسيرها على الماء تحمله من الناس والأنعام والمتاجر: آية بينة على الرحمة الإلهية التي ينعم بها بنو الإنسان ولكنهم عن سرها غافلون. هذه الجوارى في البحر كالأعلام جعل لها الرحمن الرحيم مدبر الكائنات قانوناً خاصاً تجري بمقتضاه ولو ألقى أصغر دسار من دسرها في الماء لغاص فيه واستقر في أعماقه، ولكن رحمة الرحمن الرحيم جعلتها من ضخامتها وامتداد أقطارها تمخر العباب، لتيسر للناس سبل تواصلهم وانتقالهم من بلد إلى بلد ومن قطر إلى قطر؛ ومن قارة إلى أخرى أليس ذلك من أكر آيات الرحمن الإلهية!

ثم تدبر هذا النظام العجيب الذي نظم حركة الماء؛ فقد جل شأنه وبهرت قدرته ووسعت رحمته أنه لا حياة للأرض وساكنيها إلا بالماء فجعل معظم سطحها مغموراً به، وجعله ملحاً أجاجاً حتى لا يأسن ولا ينتن، فيقضى فسادة على حياة الأحياء، ولكن الماء الملح لا يسقى زرعاً ولا يروى ظمأً، فكيف ينتفع به؟.

سلط أشعة الشمس على هذه اللحج الواسعة التي تغمر جل الأرض فمحيت، وبخرت وتساعد بخارها إلى الأعلى، وصار سحاباً مسخراً بين السماء والأرض؛ فأرسل إليه الريح تزجيه وتركمه وتسوقه إلى الأرض الجزر فيهطل مطراً غزيراً تحيا به الأرض بعد موتها، وبه تجري الأنهار ويحضر الزرع وتنبت الأشجار.

ومن مظاهر الرحمة الإلهية هذه الدواب التي بثها في الأرض لمنفعة الإنسان. وقد قال تعالى مشيراً إلى هذا الإكرام: ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا

تَأْكُلُونَ (٥) وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْجُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ (٦) وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بِالْغِيَةِ إِلَّا بِشَقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَعُوفٌ رَحِيمٌ (٧) وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ [النحل ٨].

هذا وما من شيء في الوجود إلا هو مغمور برحمة الله حتى الكفار أنفسهم، فهم يغدون ويروحون في رحمة الله، وفي كل لحظة تفيض عليهم رحمت إلهية، فهم يستمتعون بالحياة والصحة والعافية والقوة والجمال، والمال والبنين، ويتنسمون الهواء ويشربون الماء، وغير ذلك من ألوان النعيم الذي يفيضه الله عليهم من رحمته العامة أما رحمته الخاصة واقفة على المؤمنين.

قال تعالى: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف ١٥٦].

الآن وقد عرف القارئ الكريم نفحات من رحمة الله التي لا يأتي عليها وصف الواصف ولا بيان المبين؛ أرى لزماً على أن أقول:

أبليق بالمؤمن أن يترك الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، ثم يفزع إلى مخلوق عاجز ضعيف هو مغمور برحمة الله؛ يلتمس منه حاجته أو يستعين على بلوغ أرب أو يستدفع به مكروهاً؟

أين أنتم من قوله تعالى: ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلاً﴾ (٥٦) أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا [الإسراء ٥٧].

سيقولون: إننا لا نسألهم حاجاتنا ولكننا نتخذهم وسائل إلى الله ليتسبب لنا. قل إن رحمة الله ذاتية وهو ليس في حاجة إلى من يستشير رحمته؛ وهو لا يفعل أفعاله الحكيمة إلا بمقتضى حكمته البالغة. ألم يقل لكم رسول الله ﷺ «إن الله أرحم بعباده من الأم بولدها»؟ فأني تصرفون وكيف تحكمون؟

وما لكم لا تتوسلون إلى الله برحمته كما توسل الأنبياء وأتباع الأنبياء الذين نبأنا الله من أخبارهم. هذا سليمان بن داود على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام يقول في دعائه كما حكى الله تعالى عنه: ﴿رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ﴾ [النمل ١٩].

وتدبر قوله تعالى: ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (٨٥) وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِّنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ [يونس ٨٦].

هذا والسعيد من تعرض لنفحات هذه الرحمة القدسية واغترف من معينها بصالح العمل فقد قال تعالى: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (٥٥) وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [الأعراف ٥٦] نسأل الله أن يجعلنا أهلاً لرحمته إنه ذو الفضل العظيم.

الملك

اشتقاقه من الملك وهو التصرف في الجمهور بالأمر والنهي. والملك نوعان: ملك فعلى وهو التولى بالفعل قوله تعالى: ﴿قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةً أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ﴾ [النمل ٣٤].

وملك استعدادى لتولى الملك والقدرة عليه، ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ﴾ [المائدة ٢٠].

أى جعل فيكم استعداداً للملك بحيث لو توليتهم لكنتم أولى كفاية وحسن تصرف. وليس المراد أنه جعلهم جميعاً ملوكاً بالفعل إذ ذلك يناقض الحكمة والواقع.

وقيل: إن الملك اسم لكل من يملك السياسة: إما في نفسه وذلك بالتمكن من زمامها وكبح جماحها، وصرفها عن هواها؛ وإما في غير سواء عليه أتولى أم لم يتول. وهذه المعاني لا توائم الخالق سبحانه، ولكنها تشير إلى ما ينبغي أن يفهم من هذا الاسم الأحسن. فالمعنى المناسب لملك الملك سبحانه فوق هذه المعاني جميعاً.

فمعنى الملك بالنسبة إلى الله تعالى هو المتصرف بالغيب في السماوات والأرض وما فيهن؛ ومدبر أمر الدنيا والآخرة على مقتضى العلم والحكمة تدبيراً بغير نهاية ولا استعداد أمر. فلا يملك التصرف بالغيب في الكون إلا الله وحده. فإذا لقيت انساناً ينسب التصرف بالغيب إلى غير مالك الملك فاعلم أنه من المشركين الذين يجعلون مع الله إلهاً آخر. فمن الشرك الظاهر أن يدعو إنسان أحد الموتى وهو يعتقد أنه يسمعه ويستجيب له، ويدفع عنه الضر ويحلب إليه الخير؛ إذ لا يملك ذلك إلا الله وحده.

ومن الشرك الواضح أن يعتقد إنسان إن الأولياء يجتمعون ليلاً في بعض الأضرحة وعلى رأسهم السيدة زينب أو غيرها ويدبرون أمر هذا العالم، فيولون من يولون ويعزلون من يعزلون، فإذا انشقا عمود الصباح نفدا ما دبروا.

إذا كان مشركو الجاهلية يعتقدون أن تدبير الأمر إلى الله وحده أفليس من أقبح السفه أن يعتقد مثل هذه الخرافة من ينتسبون إلى الإسلام؟

وهذا كتاب الله تعالى تتعلق آياته بالحق. قال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ (٣١) فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ﴾ [يونس ٣٢].

وتدبير أمر الآخرة إلى الله وحده؛ فمن أعتقد أن شيخه يخرج مريديه من الجحيم فهو مشرك، لأنه عزا إلى المخلوق ما لا يكون إلا للخالق سبحانه؛ وإذا كان مالك الملك سبحانه قد نفى عن أحب الرسل إليه وأكرمهم عليه أن ينقذ من في النار، أفيلق أن تنسب ذلك إلى مخلوق أقل ما يقال فيه: أنه ليس بمعصوم؛ وإنما لا ندرى ما يفعل به. قال تعالى: ﴿أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقَذُ مَنْ فِي النَّارِ﴾ [الزمر ١٩]. فربنا سبحانه هو الملك الحق، لأن سلطانه أحاط بكل شيء وشمل كل شيء، ولم يخرج عنه شيء، ولأن ملكه لا ينتهي إلى حد، ولأن جميع تصرفاته حكيمة لا يتطرق إليها فساد، ولأنه لا يستمد الأمر والسلطان من غيره؛ بل له مقاليد السماوات والأرض؛ بيده ملكوت كل شيء، وإن من شيء إلا عنده خزائنه؛ وما يترله إلا بقدر معلوم.

أما ملوك الأرض فملكهم ظل زائل؛ وعارية مستردة، وهم مهددون بزواله، أو بزوالهم عنه، وهم في قبضة الملك سبحانه إن شاء أعطاهم وإن شاء حرمهم، لا معقب لحكمه. قال تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [آل عمران ٢٦].

ومهما تتسع أملاكهم الزائلة فلن تتجاوز رقعة الأرض وأين الأرض من هذا العالم الفساح الذي لا تأتي العقول على حدوده، ولا تصل المدارك إلى غاياته؟

يقول الله تعالى: ﴿قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُعْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [يونس ١٠١].

وأريد أن أجلو على القارئ الكريم صفحة من صفحات هذا الملكوت لتتجلى له ناحية من نواحي هذا الملك الفسيح الذى تضل فى اتساع مداه الظنون.

هذه الأرض التى نعيش عليها جزء من ألف ألف وثلاثمائة ألف جزء من الشمس أى لو أن الشمس قسمت إلى أجزاء صغيرة كل جزء منها قدر الأرض لنشأ منها أرضون بالقدر الذى ذكرنا.

والمسافة التى بيننا وبين الشمس تقدر بثلاثة وتسعين ألف ألف ميل، ويصل إلينا ضوءها فى ثمانى دقائق وربع دقيقة؛ فإذا علمت أن سرعة الضوء ١٨٦٠٠٠ ميل فى الثانية فعليك تستطيع أن تحسب المسافة بيننا وبين مجموعة نجمية يصل ضوءها إلى الأرض فى ٣٣٠٠٠ سنة، وأن تحسب المسافة التى بيننا وبين بعض السدائم أو الجزر الكونية التى يصل إلينا نورها فى ٩٠٠٠٠٠ سنة.

أرسل رائد الفكر فى هذه الأبعاد السحيقة لتستطيع أن تدرك مدى أبعاد أقاليم واحد من أقاليم هذه المملكة الإلهية، ليقل طمعك فى المخلوق ويعظم رجائك فى مالك الملك ذى العزة والجلال.

ومهما يمتد الزمان بملوك الأرض فلن يتجاوز ملكهم قرناً من الزمان؛ وأين هذا الملك المحدود من ملك لا أول له ولا آخر، لا بدء له ولا نهاية، يجمع بين أزل الزمان وأبده، بل يسبق الأزل، ويبقى بعد الأبد، وستقلص خلال هذه الممالك ويبقى الملك لله وحده.

قال تعالى: ﴿الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (٥٦) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ [الحج ٥٧].

وقال تعالى: ﴿رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ (١٥) يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [غافر ١٦].

وقال: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾ [الأنعام ٧٣].

تعالى الله الملك الحق ورغماً لمعاصي قوم يتركونه إلى مخلوق حقير لا يملك مثقال ذرة في السماوات والأرض يفزعون إليه في الملمات؛ ويضرعون إليه في قضاء الحاجات وهم عن ملك ربهم الواسع العظيم معرضون.

إذا فتح ملك من ملوك الأرض أبواب قصره لشعبه ثم أمر منادياً ينادى في الناس: إن أبواب قصرى مفتوحة على مصارعها؛ لا يرد عنها طالب حاجة، فمن كانت له حاجة فليرفعها إلى فأنى زعيم بقضائها، أفليس من الخرق وسفاهة العقل أن يرفع أحد الرعية حاجته إلى السوق وينصرف عن الملك وأبوابه منه قريية. ألا يرى الملك أن الذى يفعل ذلك مكذب له أو منكر لفضله؟ ثم ألا يكون موضع سخطه ونقمته؟

فكيف يملك الملوك الذى بيده خزائن السماوات والأرض. والله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم؟

فليعتبر أولئك الغافلون الذين تقصر همتهم عن طرق أبواب الملك الحق، ويتزلون حاجاتهم بواد غير ذى زرع.

قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ مَن وَلِيَ وَلَا نَصِيرُ﴾ [التوبة ١١٦].

وقال تعالى: ﴿أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِّنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ [يونس ٦٦].

وقال تعالى: ﴿يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكَمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ (١٣) إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بَشِرِكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ﴾ [فاطر ١٤].

فتبارك الذى بيده الملك وهو على كل شئ قدير.

عجباً للذين تعدوا أعينهم عن خزائن الملك الكريم الوهاب ثم يعمدون إلى المخلوقين الذين أحضرت أنفسهم الشح يسألونهم مالا يملكون والله تعالى يقول:

﴿قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا﴾ [الإسراء ١٠٠].

فلم تسأل الإنسان الكز الشحيح القتور، وتغفل عن ربك الملك الكريم الوهاب الذى لو وقف الخلق جميعاً إنسهم وجنهم، أولهم وآخرهم فى صعيد واحد ثم سألوه فأعطى كلاً منهم سؤله ما نقص من ملكه إلا ما ينقص من البحر إذا همس فيه المحيط. ألا قليلاً من التبصر أيها الناس تقفوا على الحق وتهتدوا إليه!! وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.

القدوس

«القدس» جبل عظيم بنجد. و«قدس» الأبيض والأسود: جبلان و«القداس» شئ كالجمان من الفضة. والحجر ينصب على مصب الماء فى الحوض، والمنيع الضخم من الشرف؛ و«القديس» الدر.

إذا تأملت هذه المادة فى معانيها المختلفة وجدتها تدل على العلو والعظمة والطهارة والشرف وسمو المترلة: فالجبل العظيم ينحدر عليه السيل فيغسله ويطهره، والشئ الذى كالجمان من الفضة أبيض لامع صقيل، والحجر الذى ينصب على مصب الماء فى الحوض لا يزال نقياً نظيفاً طاهراً بدوام انسكاب الماء عليه، والدر شئ لامع رفيع القدر.. ومن هذه المعانى الحسية أخذت المعانى المعنوية وهى الشرف والرفعة والطهر.

فالقدس والقدس: الطهارة والبراءة من العيوب. والتقديس: التطهير. ومنه الحديث الشريف «لا قدست أمة لا يؤخذ لضعيفها من قوتها» أى لا طهرت والأرض المقدسة أى المطهرة، وسمى جبريل روح القدس؛ لأنه يتزل بالقدس من الله تعالى. أى ما يطهر النفوس من القرآن والحكمة والتوفيق الإلهى. وحظيرة القدس هى الجنة لأنها دار المطهرين.

وتدبرك لهذه المعانى جميعاً يقرب إلى ذهنك معنى اسم الله تعالى «القدوس». فالقدوس اسم من أسمائه تعالى الحسنى؛ لا يطلق على غيره حقيقة ولا مجازاً. ومعناه الطاهر المبرأ من جميع النقائص، المتزه عن جميع الشوائب والعيوب، وصيغته من أبنية المبالغة؛ ومن أذكاره (ﷻ) «سبح قدوس رب الملائكة والروح» تزه ربنا سبحانه عن كل نقص ذاتا وصفات وأفعالا.

فذاته الأقدس مبرأ مما يعترى المخلوقين من شوائب النقص جميعاً؛ فلا يلحقه موت ولا فناء؛ ولا تعب ولا إعياء؛ ولا سنة ولا نوم ولا إغماء، كما، أنه متره عن مشاهجة المخلوقين.. قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ﴾ [ق ١٠٠].

﴿فَاطَرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُوكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى ١١].

وصفاته العلا وأفعاله الحكيمة مبرأ من كل نقص كذلك، فعلمه محيط بكل شئ وقدرته لا يعجزها شئ، وإرادته لا مسيطر عليها ولا رقيب، ومشيتته نافذة فى ملكوته.

قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ (٥) هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [آل عمران ٦].

وقال: ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ (١٩) وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [غافر ٢٠].

وقال: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقَّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [الرعد ٤١].

وقال: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [الأنعام ١١٥]. ﴿وَمَا نَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم ٦٤].

وقال: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ [المؤمنون ١١٥].

والإيمان بقُدوسيته تعالى يقتضينا أن ندعوه وحده؛ لأنه ليس فى حاجة إلى مساعد ولا معين. وأن لا نتوسل إليه بذوات المخلوقين، لأن إرادته نافذة لا ترد؛ ومشيتته ماضية لا تصد، وليس كالمملوك والكبراء الذين تعبت نساؤهم وحظاياهم وحجاجهم وبطانتهم بإرادتهم، فيتزلونهم على حكمهم ويصدونهم عما يريدون؛ ويحملونهم على ما لا يريدون. تعالى ربنا عن كل هذا، بل هو الملك القدوس المتره عن جميع العيوب، فلا يتقرب إليه إلا بطاعته، ولا يتوسل إليه إلا بعبادته، وفى الحديث القدسى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ قَالَ مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُ بِالْحَرْبِ وَمَا تُقِ، رَبِّ إِلَى عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ

عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالْتَّوَفَّلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدُهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لِأَعْطِيَنَّهُ وَلَكِنْ اسْتَعَاذَنِي لِأَعْيِدَنَّهُ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدَّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ».

فلنؤمن بقدوسية الله ولنعبده بما يوائم هذه القدسية ليستجيب لنا إذا دعواناه، ويرحمنا إذا استرحماناه، ويعيننا إذا استعنانه، ويغثنا إذا استغثناه.

وليس معنى هذا: أنه يغير إرادته أو يبدل كلمته من أجلنا ولكن معناه أن جعل لهذا العالم نواميس وربط أسبابها بمسبباتها، ومقدماتها بنتائجها. فإذا أخذنا بالأسباب أنتجت حتماً مسبباتها، وإذا أخذنا بالمقدمات ظفرنا بالنتائج، فمن زرع حصد، ومن جد وجد. قال تعالى: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ﴾ [الشورى ٣٠]. وقال ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ﴾ [الشورى ٢٠].

وقال: ﴿مُعَقَّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ﴾ [الرعد ١١].

وقال: ﴿وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ [الزمر ٣٨].

لقد أنكر قدوسية الله من ظن أن الوسطاء والشفعاء يغيرون إرادة الله ويحملونه على أن يفعل ما لا يريد أن يفعل، أو على أن يمتنع عن فعل ما كان يريد أن يفعل كما يدل عليه ضربهم الأمثال لله في ذلك بالعظماء والمقربين لديه - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. قال تعالى: ﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [الزمر ٤٤].

وقال: ﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى﴾ [النجم ٢٦].

وقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٍ وَلَا شَفَاعَةٍ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة ٢٥٤].

سبحانك يا ملك يا قدوس، ما قدرك حق قدرك، ولا عرف حقيقة أسمائك وصفاتك من ظن بك ظن السوء، وزعم أنك تغير وتبدل حسب مشيئة الناس لا حسب مشيئتك، وطوع إرادة الخلق لا تنفيذاً لإرادتك؛ وإنك تقضى في خلقك بأهواء الشفعاء والموتى لا بعلمك وحكمتك.

ومما ينافي الإيمان بقدرسية الله تعالى: الابتداع في دين الله؛ لأن المبتدع يقول بلسان حاله - إن لم يقل بلسان مقاله: إن الله أنزل ديننا ناقصاً وهأنذا بذكائي وعلمي أكملته، وشرع شرعا يعزوه الكمال وأنا برأى الثاقب أتمه.. وحاش لله أن يكون دينه ناقصاً أو شرعه غير واف بحاجة الأنام وهو القائل: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنَازِيرِ وَمَا أَهْلَ لَغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذَبَحَ عَلَى النَّصْبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكَ فُسْخُ الْيَوْمِ بِئْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة ٣].

وقد بين (ﷺ) أتم بيان، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا».

فماذا أبقى الله ورسوله من التشريع الحكيم والبيان التام لهؤلاء المفتونين المبتدعين؟
نسأل الله لنا السلامة، ولهم الهداية والتوفيق.

السلام

تطلق العرب كلمة السلام على عدة معان: منها الاسم من التسليم؛ الذى هو تحية المؤمنين، فإذا لقي المؤمن أخاه فقال له: السلام عليكم. قيل إنه قرأ عليه السلام، وهو تحية مباركة طيبة. قيل إن معناها: سلمت منى فاجعلنى أسلم منك. وقيل إن معناها اسم الله عليك، وذلك أن اسم الله تعالى يذكر على الأعمال توقعاً لاجتماع معاني الخير فيها، وانتفاء عوارض الفساد عنها. وقيل إن معناها: أعيدك بالله وأحصنك به من كل ما يسوء ويؤلم. وقيل: إن معناه أدعو لك بالأمان من كل ما يؤذى.

وهو تحية المؤمنين كذلك فى دار السلام.

قال تعالى: ﴿تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا﴾ [الأحزاب ٤٤].

وقال تعالى: ﴿سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ﴾ [يس ٥٨].

وتلك التحية من الله تعالى، وقد تكون من الملائكة للمؤمنين عند دخول الجنة.
كما قال تعالى: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾ [الزمر ٧٣].
وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوْا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [النحل ٢٨].

كما تكون في كل وقت يدخلون عليهم فيه، قال تعالى: ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ (٢٣) سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾ [الرعد ٢٤].
وتكون من بعض المؤمنين لبعض دلالة على توادهم وتحابهم وسلامة صدورهم من الغل. قال تعالى: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ [مریم ٦٢].

ومن هذه المعاني: أنها نوع من الشجر؛ ومما يتندر به جفاء الأعراب - مما يناسب هذا المعنى - أن رجلا قال لأعرابي: السلام عليكم. فقال الأعرابي: الجشجات عليك.
فقال الرجل: ما هكذا يكون الرد. قال هما شجران مران، أنت جعلت على واحدًا منهما، وأنا جعلت عليك الآخر.. ويطلقونها كذلك على الاستسلام، وعلى البراءة من العيوب والسلامة من الآفات.

فبأى هذه المعاني يفسر الاسم الكريم؟

أمثل ما يفسر به الاسم الكريم أنه مأخوذ من المعنى الأخير وهو البراءة من العيوب؛ والسلامة من النقص.

وهو في الأصل مصدر سلم يسلم سلامة وسلاما، أى خلا من العيوب والنقائص؛ سمى الله به نفسه مبالغة في كمال تزيهه وسلامته من العيوب والنقائص والآفات التي تلحق الخلق ولكنها لا تليق برب العالمين.

وقد جاء هذا الاسم الكريم في آخر سورة الحشر في قوله: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهِمِّنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الحشر ٢٣].

وجاء في السنة المطهرة كذلك؛ فقد روى البخارى من حديث عبد الله بن مسعود قال «كنا إذا كنا مع النبي ﷺ في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام

على فلان وفلان. فقال النبي (ﷺ) لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات؛ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؛ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلمتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله).

وكان (ﷺ) إذا سلم من صلاته استغفر ثلاثاً ثم قال «اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام» وكان (ﷺ) إذا شاهد البيت الحرام يقول «اللهم أنت السلام ومنك السلام، أحيانا ربنا بالسلام».

فالله سبحانه وتعالى هو السلام، أى الذى لا تلحقه العيوب ولا النقائص ولا الآفات، ولا يلم به موت ولا فناء، ولا مرض ولا فتور، ولا غفلة ولا سهو، ولا نسيان، ولا يصيب صفة من صفاته نقص ولا عيب. فعلمه لا يحجب دونه شئ؛ وسمعه لا يغيب عنه مسموع، وبصره لا يغيب عنه مبصر؛ وغناه لا يمس فقراً، وعزته لا تصيبها ذلة، ولا يغلب على أمره، أو يصرف عن شئ يريده.

وقد ألحد في أسماء الله، وأنكر اسمه تعالى «السلام» من زعم أن الله تعالى يغير مشيئته ويبدل كلمته من أجل مخلوق يتوسل بذاته إليه أو يقسم به عليه، أو يستشفع به إليه، فهو سبحانه السلام الذى تتره عن نقص العبث واللعب، لا مبدل لكلماته ولا معقب لأمره، ولا كاشف لضرأراده إلا هو، ولا راد لفضله.

يا عجباً هؤلاء الناس! لا أدرى كيف يفكرون، ولا كيف يحكمون؟ كيف يظنون برهم ظن السوء فيشبهونه بامرأة حمقاء تنقض غزلها من بعد قوة أنكاثاً، أو برئيس أخرق لا يعمل ما تقتضيه الحكمة والرشد، بل ما يتطلبه الوسطاء والشفعاء.

يا قوم أين عزب عنكم الرشد؟ تعيبون هذا على المخلوق وترضونه للخالق.

اذكروا يا قوم أن نظام هذا العالم المحكم العجيب مظاهر لأسمائه تعالى وصفاته، أليس هذا العالم الذى سلم من العبث والخلل فى نظامه وحركته وقوانين أرضه وسمائه مظهراً لاسمه تعالى السلام؟

تدبر نظام الشمس والقمر فى شروقهما وغروبهما، وتدبر نظام الأفلاك والنجوم والكواكب، وتدبر نظام الرياح والأمطار والنبات، وغير ذلك من آيات الله فى الآفاق تدرك أن كل ذلك برئ من الخلل، إنما هى مظاهر لاسمه تعالى السلام.

هذا ومن الجائز أن تجعل المصدر بمعنى اسم الفاعل، فالله سبحانه هو السلام، أى المسلم، أى الذى يملك أن يهب السلامة والنجاة لمن شاء من عباده.

ولعل فى قوله (ﷺ) (اللهم أنت السلام ومنك السلام) ما يؤيد هذا رأى. أى أن السلامة لا تكون إلا منك، فمن كان يرجوا السلامة من الآفات والنجاة من البلاء فلا ينبغي أن يفرع إلا إلى رب السلام سبحانه.

وتفسير السلام بهذا المعنى أيضاً يدفع فى صدور هؤلاء الذين يستغفرون غير ربهم ويلتمسون من المخلوقين النجدة والمعاونة، والله يقول لنبيه الذى هو أفضل خلقه:

﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَا سْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف ١٨٨].

فمن طلب السلامة والنجاة فليطلبها من الله السلام بالإيمان فقد قال تعالى فى كتابه الكريم: ﴿ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَجِّ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [يونس ١٠٣].

قال أحد المخدولين فى مجلس حافل: سقطت ذات مرة فى بئر، وأشرفت على الغرق، وسرت أبحث عن مرقاة أرتقى عليها فلا أهدى، فلما ضقت بالأمر ذرعاً ويئست من النجاة، هتفت من أعماق صدري: يا سيدى يا بدوى، فلم أكد أفرغ من المنطق بهذا الهمتاف حتى كانت يدى فى المرقاة. فلن أنس فضل السيد البدوى على ما دمت حياً!!.

ألا تعجبون لهذا المخدول الذى يعتقد أن البدوى سمع نداءه ثم جاءه، ووضع يده فى المرقاة وسلمه من الغرق! وإذا لم يكن هذا شركاً فما عسى الشرك أن يكون؟

ومن بواعث الأسى أن هذه العقيدة تكاد تكون عقيدة السواد الأعظم من عامة المصريين الذين يشركون هذا البدوى فى جواميسهم وأبقارهم وكباشهم وعجولهم، بل وفى أموالهم وأبنائهم، فلولا أنهم يعتقدون أنه يقدر على نفعهم وضرهم ما بذلوا له من ذات أيديهم ما بذلوا. وأرى أنه لا سلامة لهذا الشعب الجاهل من هذا الشر إلا أن يسلط معول الهدم على هذا الوثن وأمثاله كما سلط رسول الله المعاول على اللات والعزى وغيرهما حتى جعل هياكلها أنقاضاً، وأراح منها الأرض وأهلها.

اللهم أنت السلام ومنك السلام، فسلمنا من شطط العقول وزلل الإفهام.

المؤمن

«المؤمن» اسم الفاعل، من آمن يؤمن فهو مؤمن. إذا صدق تصديق وثوق واطمئنان قال تعالى فيما حكاه عن إخوة يوسف عليه السلام: ﴿قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ﴾ [يوسف ١٧].

أى ما أنت بمصدق لنا ولا واثق من قوله ولا مطمئن له وقال تعالى: ﴿فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ﴾ [يونس ٨٣].
أى فما صدق مطمئنا واثقا.

وعلى هذا يمكن أن يفسر اسمه تعالى (المؤمن) بالصدق.

فالله تعالى مؤمن أى مصدق لنفسه، أى دافع أولى الأبواب إلى التصديق بوجوده ووحدانيته بما أودع غرائز البشر من الاستعداد للاعتراف بوجوده، والإقرار بربوبيته، مصداق ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾ [الأعراف ١٧٢].

وإنما تظهر آثار هذه الغريزة واضحة أشد الوضوح، جليلة أبين الجلاء، إذا حزب الإنسان أمر من الأمور الحازبة التي تجعله يعترف بعجزه ويقر بضعفه، ويشهد بحاجته إلى قوة يفزع إليها لكشف ضره وتفريج كربه؛ حتى أكثر الناس إلحاداً وأشدّهم إغراقاً في الجحود، وإسرافاً في الإنكار. يبرز الضعف ما استقر في أعماق نفسه من آثار هذه الغريزة التي أودعه الله إياها، فنجدّه إذا تخرجت الأمور واشتدت الكروب واستحكمت حلقات اليأس: يضرع إلى الله تعالى في كشف الضر وتفريج الكروب.

ولقد نبأنا الله من أخبار المشركين الذين كانوا إذا مسهم الضر نسوا ما كانوا به مشركين وفزعوا إلى الله رب العالمين، ودعوه مخلصين له الدين، قال تعالى:

﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَهُهُ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا﴾ [الإسراء ٦٧].

وقال تعالى: ﴿فَإِذَا رَكبُوا فِي الْفُلْكَ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾ [العنكبوت ٦٥].

وقال: ﴿قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٤٠) بَلْ إِلَٰهَهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ﴾ [الأنعام ٤١].

وهو تعالى مصدق لنفسه كذلك بما أقام من الآيات في الأنفس والآفاق، وما نصب من الدلائل والشواهد التي لو تدبرها الغافلون لصدقوا بأن هذا الوجود خالقاً حكيماً دبر هذا الكون على أتم نظام وأبلغ إحكام.

وهو سبحانه «المؤمن» أي المصدق لنفسه بما ضرب من الأمثال لإثبات وحدانيته هذه الأمثال التي تدبرها المدبرون لشفت صدورهم؛ وأزاحت عنهم، وأقنعتهم بأن ربهم واحد لا شريك له؛ فأمنوا بوحدانيته إيماناً تطمئن به القلوب، وتتلج به الصدور قال تعالى: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر ٢٩].

وقال تعالى: ﴿ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [الروم ٢٨].

قال تعالى: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِمَّا رَزَقْنَا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [النحل ٧٥].

وقال تعالى: ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى ءَالِلُهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ (٥٩) أَمِنْ خَلَقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَئِنَّ اللَّهَ بِهِ لَمٌ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ (٦٠) أَمِنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَئِنَّ اللَّهَ بِهِ لَمٌ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٦١) أَمِنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَئِنَّ اللَّهَ بِهِ لَمٌ قَلِيلًا مَا تَذْكُرُونَ (٦٢) أَمِنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَئِنَّ اللَّهَ بِهِ لَمٌ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٦٣) أَمِنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَئِنَّ اللَّهَ بِهِ لَمٌ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [النمل ٦٤].

فهذه الآيات القرآنية التي تفتح العيون وتنبه الأذهان إلى الآيات الكونية التي يراها في الآفاق والأنفس - يصدق الله تعالى نفسه - أى يجعل الذين ينظرون إليها نظر تفكر وتدبر لا يجدون بداً من التصديق بعظمة هذا الخالق وفضله ووحدانيته بما يجدون في أنفسهم من العلم الضروري الناشئ من التدبر.

وهو تعالى «المؤمن» أى المصدق لنفسه في أخباره بالبعث والنشور بما وجه الأذهان إليه من الأدلة المقنعة والحجج القاطعة التي لا يرتاب في صدقها إلا مدخول قال تعالى: ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (٧٨) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (٧٩) الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقَدُونَ (٨٠) أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ (٨١) إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٨٢) فَسُبْحَانَ الَّذِي يَبْدِئُ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [يس ٨٣].

فهو تبارك اسمه «المؤمن» أى الباعث إلى الإيمان بوجوده ووحدانيته وأخباره الغيبية بما أقام من أسباب الإيمان وما أوجد من بواعثه.

وهو تعالى جده «المؤمن» أى المصدق لرسله أجرى على أيديهم من الخوارق والآيات التي تقوم مقام قوله تعالى: صدق عبدى في كل ما يبلغ عني. وهذه الآيات التي أجريتها على يديه دليل صدقه؛ إذ لو كان كاذبا ما أيدته بهذه المعجزات التي ليست في وسع بشر.

وقد قص الله تعالى علينا في القرآن الكريم أنباء بعض الآيات التي صدق بها رسله؛ فقال تعالى في شأن صالح عليه السلام: ﴿قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ (١٥٣) مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (١٥٤) قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ (١٥٥) وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٥٦) فَفَعَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ (١٥٧) فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ [الشعراء ١٥٨]

وقال تعالى في شأن شعيب إذ قال لهم شعيب ألا تتقون (١٧٧) إني لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (١٧٨) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا (١٧٩) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٨٠) أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ (١٨١) وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ (١٨٢) وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (١٨٣) وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّ الْأُولِينَ (١٨٤) قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ (١٨٥) وَمَا أَنْتَ إِلَّا

بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ نَطُنُّكَ لَمَنْ الْكَاذِبِينَ (١٨٦) فَاسْقُطْ عَلَيْنَا كَسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (١٨٧) قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٨٨) فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٨٩) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ [الشعراء ١٩٠].

وقال تعالى في شأن موسى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا (١٠١) قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَائِرٍ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا (١٠٢) فَأَرَادَ أَنْ يَنْتَفِيزَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا [الإسراء ١٠٣].

وقال تعالى في شأن آية خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام: ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْعُرْبِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ (٤٤) وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (٤٥) وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لَتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٤٦) وَلَوْ لَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٤٧) فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سَحَرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ (٤٨) قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٤٩) فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بَغْيَ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (٥٠) وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ [القصص ٥١].

فرسول الله (ﷺ) لم يكن بجانب الطور يوم اصطفى الله موسى على الناس برسالاته وبكلامه، وما كان مقيما في أهل مدين يشاهد ما كان بينهم وبين شعيب ولكن الله تعالى صدقه بأخباره بهذه الغيوب أى أيده بآية تحمل الناس على تصديقه والإيمان برسالته.

فهذه الشواهد تثبت أن الله تعالى بصدق رسله أى يشهد لهم بالصدق بما يجريه على أيديهم من الخوارق والآيات التى لا قبل لأحد من الخلق بأن يأتى بمثلها. فهو تعالى المؤمن أى المصدق لرسله والمؤيد لهم. بالمعجزات تصديقا لهم ليؤمن الناس برسالتهم ويصدقوهم.

وكذلك هو المؤمن أى المصدق عباده المؤمنين يوم القيامة إذا سئلت الأمم عن تبليغ رسلهم: قال تعالى:

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة ١٤٣].

هذا ويحتمل أن يكون المؤمن بمعنى واهب الأمن والطمأنينة؛ ومذهب الخوف. وآمن أوليائه عذابه كما قال:

﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [يونس ٦٢].

وآمن خلقه أن تتحول سنته أو تتبدل كلمته ﴿استكباراً فى الأرض وَمَكْرُ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا﴾ [فاطر ٤٣].

فنواميس هذا العالم ثابتة لا يعترىها تغير، وقوانين هذا الوجود مستقرة لا يمسها تحول؛ فالمقدمات الصحيحة تقضى إلى نتائجها، والأسباب الصحيحة تنتج مسبباتها.

وقال ولينصرن الله من ينصره. وآمنهم أن يجعل للكافرين عليهم سيلاً فقال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً. وآمنهم من عذاب النار فقال إن الذين سبقت لهم منا الحسنى؛ أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتتت أنفسهم خالدون. ﴿لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِى كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ [الأنبياء ١٠٣].

وقد آمن المؤمنون أن يضيع أجورهم فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً. وقد آمن التائبين أن ينالهم بعذاب فقال: ﴿وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الأنعام ٥٤].

إذا تدبرت ما تلوت عليك من هذه الآيات البينات - تبين لك أن تفسير اسمه تعالى المؤمن بهذا المعنى تفسير صحيح لا غبار عليه.

وتبين لك أيضاً أنه لا عمل للوسطاء الذين يتوسل الجاهلون بأشخاصهم إلى ربهم، فقد آمن سبحانه عباده ولم يوجههم إلى من يلتمس لهم منه الأمان؛ وإنما يحتاج

الناس إلى من يلتمس لهم الأمان إذا كانوا أمام سلطان جائر أو ملك ظالم. أما ربك فهو الغفور الرحيم.

اللهم إنا نعوذ بك من الضلال بعد الهدى؛ ومن السفه بعد الرشد.

المهيمن

ذكرت هذه الكلمة الطيبة في القرآن الكريم مرتين: جاءت مرة اسمًا لله تعالى في قوله جل شأنه: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الحشر ٢٣].

وجاءت أخرى صفة للكتاب العزيز في قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ [المائدة ٤٨].

وقد اختلف القدامى من علماء اللغة في تفسيرها. فقال فريق: معناها الرقيب الحافظ. فالكتاب الكريم رقيب على الكتب السماوية يرد ما حرف من كلمها إلى مواضعه، ويحفظ ما تضمنت من حقائق الدين وأصوله أن يعث به العابثون طوعا للأهواء؛ ويشهد لها بالصحة؛ ويقرر أصول شرائعها، وما يتأيد من فروعها.

والله تعالى مهيمن على هذا العالم أى رقيب على أعمال العباد يحاسبهم بها، وحافظ على كل نفس كما قال تعالى: ﴿إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ﴾ [الطارق ٤]. كما أنه حافظ لنظام العالم البديع أن يتسرب إليه خلل أو يمسه فساد.

وقال فريق: إن معناها «الشاهد» فالكتاب العزيز شاهد على الكتب السماوية بأنها حق، والله تعالى شاهد لنفسه بالوحدانية؛ كما قال تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [آل عمران ١٨]. وهو كذلك على كل شئ شهيد.

واستدل هؤلاء بقول عمر رضى الله عنه في بعض خطبه: أنى متكلم بكلمات فهيموا عليهن أى اشهدوا. ويقول العباس:

حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف عليها تحتها النطق
أى بيتك الشاهد بشرفك.

وقال بعضهم في تفسير اسم الله «المهيمن»: هو القائم على خلقه؛ واستدلوا بقول الشاعر:

ألا إن خير الناس بعد نبيه مهيمنه التالیه فی العرف والمنکر

أى أن خير الناس في هذه الأمة بعد رسول الله (ﷺ) هو القائم على الناس بالأمر والنهي، وهو الخليفة الأول أبو بكر الصديق الذي تلا رسول الله (ﷺ).

فالله سبحانه مهيمن أى قائم على أمور الخلق وعلى رعاية هذا العالم وحفظه له. وأرى أن كل فريق من هؤلاء العلماء نظر إلى الكلمة من جهة واحدة من جهاتها جميعاً، ولو نظروا إليها من جهاتنا لفسروها بمعناها الكامل الشامل الذى يبين حقيقة المراد منها كل البيان.

ولإصابة هذا الهدف يجب أن نرجع إلى معناها المادى الذى هو الأصل الذى أخذت منه سائر المعانى.

فأصل هذه الكلمة من هيمن الطائر إذا رفرف على فراخه. وعلينا أن نقف قليلاً عند هذا المعنى لنذكر معنى رفرقة الطائر على فراخه؛ فالطائر الذى يرفرف على فراخه يحوطها ويرعاها ويعنى بها، ويحافظ عليها، ويحرسها من عدوها، ويدفع عنها جوارح الطير وكواسر الوحش، ويدود عنها الأذى، ويمنعها أن تخرج من عشاشها إلى مواطن الهلكة، ويكفل لها أرزاقها. وعلى ضوء هذا المعنى نستطيع أن نذكر معنى اسمه تعالى المهيمن. فهو الذى يقوم على خلقه ويرعاهم ويحفظهم ويرسم لهم الحدود التى تكون سلامتهم فى الوقوف عندها، وهلا كههم فى تعديها؛ وذلك بانزال الشرائع التى تهدى إلى ما فيه سعادتهم. وهو الذى يتكفل بأرزاقهم، ويراقبهم، ويحكم فى أمرهم. وعليك أن تتصور هذه المعانى على أتم وجوهها، وأكمل صورها، بمعنى أن ما عند الله منها ليس كمثله شئ مما عند المخلوقين.

ولأبسط لك بعض هذه المعانى شيئاً من البسط يكون رائداً يقفوه الفكر منتجعاً سائرهما لتزداد بربك إيماناً وبهيمنته يقينا.

المهيمن هو الذى يقوم برعاية خلقه وحفظهم إلى أجل مسمى. ينام الإنسان والحيوان والطير ملء جفونهم غافلين عن أنفسهم، وربهم يرعاهم ويحرك أعضاء التنفس، ويبعث القلب على أن ينبض نبضات متناسقة، يبعث به الدم فى الشرايين

ليغذو الجسم، وفي الأوردة ليعود إلى القلب ويخرج منه إلى الرئتين ليصلح منه ما يفسد؛ وينقى ما تلوث، وينبه الغدد المفرزة لتجدد بعصارها اللازمة لحياة الجسم أو نموه، أو هضم غذائه أو القيام بوظائفه الحيوية على مقتضى نوااميس دقيقة وقوانين محكمة؛ وضعها المهيمن العزيز وهو الذى يقوم على خلق الأجنة فى بطون أمهاتها خلقاً من بعد خلق فى ظلمات ثلاث. يحيل التراب غذاء والغذاء دماً، والدم نطفة والنطفة علقة، والعلقة مضغة والمضغة عظماً؛ ثم يكسو العظام لحماً ثم ينشئه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.

وهو الذى يكفل للأحياء أرزاقهم كما قال تعالى: ﴿وَمَا مِنْ ذَّابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [هود: ٦].

وهو العليم بأحوالهم فى سرهم وعلنهم، يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور، ثم يحكم فى أمرهم بمقتضى علمه ورحمته، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين.

هذا ومن مظاهر هيمنته تعالى على خلقه أنه لم يترك عباده سدى ولم يدعهم هملاً، بل وضع لهم الشرائع التى تنظم سلوكهم، وترسم لهم الحدود التى لا ينبغى لهم أن يتجاوزوها فى أعمالهم ومعاملاتهم، وبين لهم مسائرهم إن أحسنوا؛ وعاقبة أمرهم إن أساءوا. وقد استأثر الله بهذا التشريع ولم يجعله لأحد من خلقه مهما ترسخ قدمه فى الدين، ومهما علا كعبه فى التقوى، وجعل المرسلين مبشرين ومنذرين، وليس لهم من أمر التشريع إلا التبليغ كما قال تعالى: ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَحَرَّحَ بِهَا وَإِنْ تَصَبَّهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَآ قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ﴾ [الشورى: ٤٨].

فما عليهم إلا أن يبلغوا ما أنزل إليهم من رهم، وأن يبينوا لهم ما خفى عليهم أمره بالسنة العملية كما قال تعالى مخاطباً نبيه الكريم: ﴿بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [النحل: ٤٤].

فلا يملك أحد من الخلق أن يحلل أو يحرم. فإذا ادعى مدع لنفسه حق التحليل والتحریم فقد أعظم القرية على الله، ونازعه رداء الهيمنة على الخلق، وإن استجاب أحد لهذا المدعى كان من المشركين.

روى الترمذى وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه والبيهقى وغيرهم عن عدى ابن حاتم قال أتيت النبی (ﷺ) وهو يقرأ فى سورة التوبة: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عِزِّيْرُ ابْنُ

اللَّهُ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (٣٠) اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمُّرُوا إِلَّا لْيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿[التوبة ٣١].

وقال الرازي نقلا عن شيخه قال: شاهدت جماعة من مقلدة الفقهاء قرأت عليهم آيات كثيرة من كتاب الله تعالى في بعض المسائل، وكانت مذاهبهم بخلاف تلك الآيات، فلم يقبلوا تلك الآيات، ولم يلتفتوا إليها، وبقوا ينظرون إلى كالمتمعجين وكأنهم يقولون: كيف يمكن العمل بظواهر هذه الآيات مع أن الرواية عن سلفنا وردت على خلافها؟ ولو تأملت حق التأمل وجدت هذا الداء سارياً في عروق الأكثرين من أهل الدنيا.

وقال السيد حسن صديق في تفسيره (فتح البيان في مقاصد القرآن) ما نصه: «وفي هذه الآية ما يزرع من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد عن التقليد في دين الله، وإيثار ما يقوله الأسلاف على ما في الكتاب العزيز والسنة المطهرة، فإن طاعة المتمدن لمن يقتدى بقوله ويستن بسنته من علماء هذه الأمة مع مخالفته لما جاءت به النصوص، وقلمت به حجج الله وبراهينه، ونطقت به كتبه وأنبيأؤه: هو اتخاذ اليهود والنصارى للأحبار والرهبان أرباباً من دون الله. للقطع بأنهم لم يعبدوهم، بل أطاعوهم وحرموا ما حرموا، وحلوا ما حللوا، وهذا صنع المقلدين من هذه الأمة وهو أشبه به من هذا. وقد بين رسول الله ﷺ شريعة الله حق البيان، ولم يدع شيئاً يقرب من الجنة ويباعد عن النار إلا أمر ربه؛ ولم يدع شيئاً يقرب من النار ويبعد عن الجنة إلا نهي عنه، وقد أكمل الله تعالى دينه، وما كان ربك نسياً.

فإذا تدبر الناس معنى هذا الاسم العظيم ارتدعوا عن البدع ومحدثات الأمور ولم يتعدوا حدود الله، واعتقدوا كرسول الله ﷺ أن كل محدثه في دين الله بدعة؛ وأن كل بدعة ضلالة، ولم يتركوا قول الله وقول الرسول لقول أحد من الناس أو رأيه مهما يكن علمه وصلاحه وتقواه.

المبتدع ملحد في أسماء الله تعالى، منكر لهيمنة الله على عبادته، مدع مشاركة الله في معنى هذا الاسم الجليل.

وإذا ثبت أن هذا الاسم يتضمن معنى الرعاية والحفظ بطل ما يزعمه المبطلون من جواز التوسل إلى الله بذوات المخلوق المخلوقين ؛ إذ ماذا عسى أن يجدي التوسل بذات المخلوقين وقد تكفل المهيمن سبحانه بكل ما فيه العبد ورعايته من تلقاء نفسه؛ وبطبيعة رحمته الواسعة وفضله العظيم.

ربما يعترض بعض المخدولين بالدعاء فيقول: وما ثمرة الدعاء إذا كان المهيمن قد كفل حفظ العبد ورعايته؟

والجواب أن الدعاء في ذاته عبادة يرجي ثوابها، بل هو مخ العبادة ولبابها، وصفوتها، فإذا أيقن العبد أن له رباً مهيمناً سميعاً قريباً، يجيب الدعاء واسع العطاء، ولجأ إلى ساحة فضله العظيم، وحظيرة رحمته الواسعة: كان ذلك من العبد إيماناً وعبادة يثاب عليها، وسبباً لوصول فضل الله إليه، فقد جعل الله طاعته سبباً في الفوز برحمته في الدنيا والآخرة. ولم يجعل الوسطاء سبباً في ذلك؛ ولا جعل التوسل بذوات المخلوقين طريقاً للفوز بما عنده. وقل لمن ادعوا غير ذلك ﴿أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَلَيْسَ بِاللَّهِ قُلُّ هَآئِثًا بُرْهَانُكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [النمل ٦٤].

هذا. ولما كانت هيمنة الله على عباده ولوازمها ذاتية لزم أن يكون الدعاء بما يوائم سنة الله في خلقه. انظر إلى دعاء الملائكة واستغفارهم المؤمنين تجده يؤيد ما قررنا قال تعالى في سورة غافر: ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ [غافر ٧].

وتدبر دعاءهم لذوى قرابة المؤمنين: لم يقولوا أدخلهم جنات عدن التي وعدتهم وأدخل معهم أولى قرباهم مهما تكن أحوالهم فهم أعلم بالله من أن يطلبوا منه مالا يوائم سنته وما يخالف وعده. بل قالوا: ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم.

هذا. وفيما قدمنا ما يكفى لتمهيد السبيل أمام من يريد أن يتدبر مظاهر هذا الاسم الجليل ليدرك معانيه ويفهم مرامييه. ويضرع إليه مخلصاً ويهتف باسم المهيمن قائلاً في ضراعة وخيفة. (اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفه عين).

العزيز

اشتقاق هذا الاسم الأحسن من العزة، وهى فى الأصل القوة والشدة والغلبة. قال الراغب: العزة حال مانعة للإنسان من أن يغلب، من قولهم. أرض عزاز، أى صلبة.. والعزير الذى يقهر ولا يقهر. فالعزيز على هذا معناه القوى القادر الذى لا يغلبه غالب ولا يفوته هارب. وإذا تتبعنا الآيات الكريمة التى جاء فيها هذا الاسم الجليل ألفيناها جميعاً تشير إلى هذا المعنى.

ولأفسر لك بعض الآيات التي جاء فيها ذكر هذا الاسم لتجعلها نبراسا تستضيء بدوره وأنت تتدبر سائر الآيات التي تتضمنه.

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة ٧١].

بدأ سبحانه فأمر المؤمنين بالدخول في السلم كافة، ونهاهم عن اتباع خطوات الشيطان الذي يأمر بالفحشاء والمنكر، ويدعو إلى التنازع والتفرق، وهما داعية الفشل، وبين لهم أنه عدوهم البين العداوة، ثم بين لهم أنهم إن عصوا أمره سبحانه وأطاعوا وسوسة الشيطان بعد أن تبين لهم الهدى؛ ووضحت أمامهم الحجة، فإن الله قادر على أن يعاقبهم بما كسبت أيديهم، وأن أحداً لن يستطيع أن يفلت من عقوبته، أو يهرب من ملكوته. وقرن تعالى العزة بالحكمة في قوله (عزيز حكيم) ليبين لهم أنه سبحانه لا يأخذهم اعتسافاً وظلماً، بل إنما يعاقبهم بذنوبهم وخطيئتهم، لأنه حكيم يضع الأشياء في مواضعها فلا يعاقب. إلا من يستحق العقوبة ولا ينتقم إلا ممن يستوجب الانتقام.

وقال تعالى: ﴿فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَكُمُ إِنْ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [البقرة ٢٢٠].

بين سبحانه أن في إصلاح شئون اليتامى خيراً لهم وللمصلح لأنه إن عني بتهديب أخلاقهم وتقويم طباعهم، وتنقيف عقولهم وتطهير أرواحهم، وتلقينهم العقائد السليمة والعبادات الصحيحة، وتقوية أبدانهم، وإصلاح أموالهم، وتعليم ما ينفعهم في معادهم ومعاشهم، أصبحوا أعضاء عاملين ينفعون أمتهم ووطنهم، وجنى هو ثمره ذلك في الدنيا، ونال مثوبته في الآخرة. وبين تعالى أن الإصلاح إنما يتم بالمخالطة والمعاشرة حتى يستفيدوا من القدوة الصالحة وحتى تظهر للمصلح أخطاؤهم، فيعمل على إصلاحها. ثم بين تعالى أنه لا ينبغي الترفع عن مخالطتهم لأنهم إخوان في الدين.

ثم أشار تعالى إلى أن رعاية اليتامى ينبغي أن تكون شكراً لله، لأنه أنعم على الذين يقومون عليهم بالإبقاء على حياتهم، ومتع أبناؤهم برعايتهم، وهياً لهؤلاء الآباء في صغرهم من عني بأمرهم، ولو شاء الله تعالى لأعنتهم وأذاقهم ألوان الحرمان والهوان.

وبعد ذلك كله بين أنه عزيز حكيم أى لو شاء ذلك لم يستطيع أحد أن يحول دونه ولو اجتمعت قوى السماوات والأرض ومن فيهن، وهو تعالى مع هذه العزة حكيم، لا تصدر أفعاله إلا عن حكمة بالغة.

هذا ولأذكر لك بعض مظاهر هذه العزة الإلهية؛ لتعزز بربك، وتتوكل عليه، وتنصرف بكل جوارحك عما سواه.

فمن مظاهر العزة الإلهية إحياء الموتى لينال كل واحد جزاءه يوم القيامة، وليعلم الذين كانوا يعتقدون بغيره أنهم كانوا في ضلال مبين ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أُولَئِمُ تُؤْمِنُ قَال بَلَىٰ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [البقرة ٢٦٠].

ومنها تصوير الأجنة في بطون أمهاتها ﴿وَالْمُطَلَقَاتُ يَرَرُبْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [البقرة ٢٢٨].

ومنها الإحياء إلى الرسول ﷺ بأخبار الماضين لتكون موعظة للحاضرين ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [آل عمران ٦٢].

ومنها إرسال الرسل لتثقيف البشر وقطع حجة الناس ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ [النساء ١٦٥].

ومنها شرح العقوبات والحدود للتنكيل بالعصاة والأثمة والجرمين قال تعالى ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [المائدة ٣٨].

ومنها تقليب الليل والنهار، وفلق الإصباح، وتسيير الشمس والقمر والنجوم بأدق حساب وأضبط نظام ﴿فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ [الأنعام ٩٦].

ولو أن الناس قدروا عزة الله ما لجأ لاجئ إلى غيره ولا دعا داع سواه؛ ولا قصر مقصر في عبادته.

ومن مظاهر عزته تعالى أنه منفرد في ملكه وملكوته، ليس له شريك يشاركه في أمره ونهيها أو خلقه ورزقه، أو محوه وإثباته: ﴿قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [سبا ٢٧].

ومنها أن جميع قوى السماوات والأرض جنود مسخرة لتنفيذ إرادته، خاضعة لعزته ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [الفتح ٤].

ومنها أنه خلق الموت هادم اللذات ومفرق الجمعات الذي لا يستطيع أن ينجو منه ملك ولا سلطان. ولا جرم أن خلق الموت من أروع مظاهر العزة الإلهية ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ﴾ [الملك ٢].

هذا: ولو رحت أعدد مظاهر العزة الإلهية ما اتسعت لها الصحف؛ ولضاقت عنها القراطيس؛ وفيما قدمت ما يكفي المتدبر الأريب؛ فليكن منوالا ينسج عليه، ومنهاجا يسلكه.

سبحانك يارب العزة. لا يستطيع عبادك الضعفاء أن يحصوا مظاهر عزتك ولا روائع حكمتك.

عزة في حكمة. عزة في علم. عزة في قوة. عزة في رحمة ومغفرة.

هذا والعزة لله وحده؛ فلا عزيز بالحق غيره سبحانه، يعز من يشاء؛ ولا يعز إلا أحبابه الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والصالحين.

﴿يَقُولُونَ لَسْنَا رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [المنافقون ٨].

فمن اعتر بغيره ذل ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدِ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يُبَوِّرُ﴾ [فاطر ١٠].

﴿الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِيتُّعُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ [النساء ١٣٩].

فلا ينبغي لمؤمن أن يذل لمخلوق مهما تكن الظروف والأحوال، أو تتزل به الأهوال، بل عليه أن يصون عزة الإيمان أن تلحقها ذلة؛ ويربأ بها أن تمسها مهانة.

وخلق بالمؤمن الذى يحترم دينه ونفسه أن لا يظهر الذلة والضراعة لغير ربه العزيز الجبار المتكبر.

ولكن المسلمين بعد أن فرطوا فى جنب الله؛ وقصروا فى ذات دينهم؛ أخذوا يظهرُونَ الذلة والضراعة للأحياء والأموات.

وإنك لتشعر بالألم يحز فى نفسك، والحسرة تعتلج فى قلبك، حين ترى رجلاً موسوماً بالعلم قائماً على قبر من القبور خاشعاً خاضعاً، تبدو عليه الذلة، وتلوح عليه المسكنة؛ يسأل الرفات الرميم أن يقضى له الحاجات، أو يجلب له الخيرات، أو يدفع عنه المضرات. ذلك هو الشرك الذى أذهب عنا العزة، وجلب علينا الذلة، وجعل لأعداء الإسلام السبيل على المسلمين: يتحكمون فى أمورهم. ويستبدون فى مصائرهم، ويقضون فى شئوهم وهم غائبون.

والمتدبر لقوله تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور ٥٥].

يعلم علم اليقين أن الإخلاص لله تعالى وإفراده بالعبادة والضراعة سبب فى الاستخلاف فى الأرض، وتمكين الدين الرضى وتبديل الأمن بعد الخوف، والتمتع بنعمة الحرية والاستقلال، ولكن أين المتدبرون؟

نسأل الله أن يلهم الأمة الإسلامية أن تنتفع بكتابتها الكريم؛ حتى يعود إليها مجدها القلسم.

الجبار

جاءت هذه الكلمة فى القرآن الكريم اسماً لله تعالى من الأسماء الحسنى، فى هذه الآية الجامعة من سورة الحشر، وهى قوله تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهِيمُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الحشر ٢٣].

جاءت وصفاً للكافر المقتضى عليه بالخنية فى هذه الآية الكريمة من سورة إبراهيم، وهى قوله تعالى: ﴿وَأَسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ﴾ [إبراهيم ١٥].

وجاءت وصفا لمكان الأرض المقدسة التى أمر موسى قومه أن يدخلوها فأبوا - فى هذه الآية الكريمة من سورة المائدة وهى قوله تعالى:

﴿قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنَدْخُلُهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ﴾ [المائدة ٢٢].

وجاءت وصفا منفياً عن النبى (ﷺ) فى هذه الآية الكريمة من سورة (ق) وهى قوله تعالى: ﴿لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكَرَ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ﴾ [ق ٤٥].

وجاءت وصفاً منفياً عن المسيح صلى الله عليه وسلم فى قوله تعالى:

﴿وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا﴾ [مريم ٣٢].

وجاءت وصفاً منفياً عن يحيى صلى الله عليه وسلم فى قوله تعالى: ﴿وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا﴾ [مريم ١٤].

فما معناها إذاً فى هذه المواضع المختلفة؟

جاء فى معاجم اللغة: الجبار كل عات؛ وقلب لا تدخله الرحمة. والجبر خلاف الكسر، والإصلاح بضرب من القهر أو الإصلاح المجرد، وجبر الفقير أحسن إليه، وأغناه بعد فقر؛ وجبره على الأمر أكرهه.

فالجبار العنيد الذى قضى الله عليه بالخيبة هو العاتى المتكبر الظالم العسوف الذى لا تجدد الرحمة إلى قلبه سبيلا، والذى لا يبالى ما صنع بالناس ولا ما أوقع بهم؛ ولا ما استلب من أموالهم، ولا ما فتك بأرواحهم؛ ولا ما سفك من دمائهم، ولا ما عبث بأعراضهم ولا ما أفسد من أخلاقهم، ولا ما أفاد من استغلالهم لمصلحته الخاصة، ومنشأ هذا الجبروت فيه أن فيه ناحية نقص يحرص على أن يجبرها، ولذلك لا تكاد تصادف جباراً عاتياً إلا وفيه نقیصة جاءت من قبل أصله ونسبه، أو من تشويه خلقه، أو من قسوة الظروف عليه فى فاتحة حياته، والأمثلة على ذلك أوضح من أن تذكر؛ كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار.

و أما سكان الأرض المقدسة الذين وصفهم قوم موسى بأنهم قوم جبارون، فيحتمل أن يكون المعنى المراد من هذا الذى أوضحنا فى معنى الجبار العنيد، ويحتمل أن يكون ولعله أوفى إلى الحق والصواب - بمعنى الأقوياء الأشداء الطوال الأجسام من

قولهم: نخلة جبارة إذا كانت طويلة. لأن قوم موسى أنسوا من جانبهم قوة وبطشا وقدرة على الفتك بهم، فتهيؤوا أن يقاتلوهم.

وأما قوله تعالى: ﴿نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكَرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدَ﴾ [ق ٤٥]. فمعناها لست مسلطا عليهم ترغمهم على ما لا يحبون. كقوله تعالى: ﴿لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ﴾ [الغاشية ٢٢].

وكقوله تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة ٢٥٦].

وأما ما جاء منفياً عن يحيى والمسيح عليهما السلام فمعناه أنهما ليسا متعالين عن قبول الحق والإيمان.

وأما اسمه تعالى (الجبار) فمن الجائز أن يكون اشتقاقه من الجبر بمعنى الإصلاح والإحسان، لأنه تعالى يجبر الناس بفائض نعمه. ويؤيده ما جاء من الدعوات على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم (واجبرني واهدني) أى أغني، وهو مأخوذ من قولهم: جبر الله مصيبتة أى رد عليه ما ذهب منه وعوضه، وأصله من جبر الكسر، وكذلك ماجاء في دعاء علي: يا جابر كل كسير. ويا مسهل كل عسير.

ويكون المعنى على هذا إنه الذى يفيض نعمته على خلقه، ويسيطر عليه رحمته فيجبر كسرهم، ويسد عوزهم، ويغني تفاقهم، ويأسو جراحهم ويمنع دموعهم، ويتولاهم بالرحمة فيلم شعثهم، ويجمع ماتفرق من شملهم.

ولكن يلوح لى أن الأحسن أن يكون اشتقاقه من الجبر بمعنى الإكراه على الأمر واللغة لا تأبى ذلك فقد جاء في القاموس المحيط وغيره من المعاجم التى يعتد بها: جبره على إكراهه عليه كأجبره. ويؤيده أن هذا الاسم الكريم جاء في الآية الجامعة التى صدرنا بها هذا البحث بين اسمين آخرين يدلان على العزة والكبرياء، فقد سبقه اسمه تعالى العزيز؛ وتلاه اسمه تعالى المتكبر.

فالمناسب أن يكون اسمه تعالى الجبار بمعنى يناسب هذين الاسمين الكريمين. والله تعالى يجبر الناس أى يقهرهم على ما يريدون بمقتضى حكمته: فقد أجبر الناس على أشياء لا انفكاك لهم منها ولا خلاص من ريقتها فالأسود والأسمر لا يستطيعان أن يتخلصا من ألوانهما. وذو الأنف الأفطس والشعر الجعد لا يمكن أن يستبدل بخلقهما خلقا آخر. والطويل لا يملك أن يقصر. والقصير ليس فى طوقه أن يطول - فقد أجبر

كل من هؤلاء على الحال التي لازمته إجباراً لا يستطيع منها خلاصاً. وذلك لحكمة يعلمها الجبار سبحانه، وسر لا تنفذ عقولنا القاصرة إلى أعماق كنهه.

وكذلك أكره سبحانه الخلق على الموت عند حلول الأجل المسمى، وعلى المرض عند التعرض لأسبابه، وعلى البعث إذا نفخ في الصور. ولو اجتمع الخلق كلهم وكان بعضهم لبعض ظهيراً، على أن يخلصوا مما قضاه الله عند تحقق أسبابه وموجباته، لم يستطيعوا إلى ذلك سبيلاً.

هذا ولا يسبقن إلى ذهن القارئ الكريم أن الله تعالى يجبر الناس على المعاصي والطاعات كما يتوهم كثير من المخدولين الذين لا ينظرون إلى أمر الله ونهيه، ويستترهم الشيطان ببعض ما كسبوا فيتورطون في الخطايا ثم يحملون الأقدار تبعة ذنوبهم وآثامهم إذ لو كان الأمر كما يزعمون لكان من العبث والزور أن نمدح الأنقياء والصالحين، أو نذم الأشقياء والمجرمين، ولبطل الثواب والعقاب، وكان إرسال الرسل وإنزال الكتب عبثاً وكان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من لغو القول وكان الوعد والوعيد ملهاة لاه. تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً.

وبعد. فربك الجبار ذو التصرف المطلق ليس لأحد كائناً من كان عليه من سلطان، بل له السلطان التام على جميع الأنام وجميع تصرفاته. بمقتضى العلم الكامل والحكمة البالغة فلا يسأل عما يفعل، وهو يحكم لا معقب لحكمه، يخلق ما يشاء ويختار، لا يبدل القول لديه وما هو بظلام للعبيد.

ولعل هؤلاء الغافلين الذين يدعون غير الله من الأولياء والصالحين من الأحياء والميتين لو تدبروا معنى هذا الاسم الجليل لكشفت الغشاوة عن أبصارهم وعن قلوبهم، وعلموا أنه لا إله إلا الله العزيز الجبار المتكبر، فوقفوا عند الحد وأدركوا سلطان ربه في ملكوته، وعرفوا مدى رحمته وعزته وجبروته، فلم تتطلع أنظارهم إلى غيره، ولم تتلفت قلوبهم إلى سواه، ولم يلتمسوا من مخلوق نقض ما أبرم الله، ولا إلغاء ما قضاه، ولا إفساد مادبره، ولا تغيير ما أحكمه.

سبحانك رب ما قدرك عبادك حق قدرك إذ ولوا وجوههم شطر المخلوقين العاجزين الفانين، وغفلوا عن سطوتك وقدرتك، وجبروتك ورحمتك، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم وأشدّ تثبيتاً وإذاً لآتاهم الله أجراً عظيماً، ولهداهم صراطاً مستقيماً.

المتكبر

وصف الله تعالى نفسه بالتكبر والكبرياء في القرآن الكريم، فقال تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الحشر ٢٣].

وقال تعالى: ﴿وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [الحاثية ٣٧].

وذم فريقا من خلقه بالكبر والتكبر والاستكبار؛ فقال تعالى في شأن الشيطان في سورة البقرة: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة ٣٤].

وقال تعالى في قوم نوح من سورة نوح: ﴿وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَعْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا﴾ [نوح ٧].

وقال تعالى في شأن قوم هود في سورة فصلت: ﴿فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّْا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ﴾ (١٥) فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحْسَاتٍ لِنَدِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ﴾ [فصلت ١٦].

وقال تعالى في شأن الوليد بن المغيرة في سورة المدثر: ﴿إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ (١٨) فَقَتَلَ كَيْفَ قَدَّرَ (١٩) ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (٢٠) ثُمَّ نَظَرَ (٢١) ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ (٢٢) ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ (٢٣) فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْتَرُ (٢٤) إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ﴾ [المدثر ٢٥].

وقال تعالى في شأن الكافرين عامة من سورة الأعراف: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفْتُحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ﴾ [الأعراف ٤٠].

فما معنى هذه الصفة بالإضافة إلى الله تعالى، وما معناها بالإضافة إلى خلقه.

يجدر بنا أن نرجع إلى معاجم اللغة لنستشيرها؛ وعلى ضوء ما نقبس من نورها نفسر هذا الاسم الكريم من أسماء الله تعالى، وهذه الصفة من صفات المخلوقين.

فإذا استشرنا مفردات الراغب، ونهاية ابن الأثير و أساس البلاغة للمزحشرى، استطعنا أن تجيء الثمرات الطيبة بين يدي القارئ الكريم.

أما بالنسبة إلى الخلق فإن الكبر والتكبر والاستكبار ألفاظ تتقارب معانيها، وتجتمع عند حال واحدة وهي إعجاب الإنسان بنفسه إعجاباً يدفعه إلى أن يرى نفسه أكبر

من غيره، فيطر الحق ويغمر الناس، ويظهر من نفسه ما ليس له، وكل من تلوث من البشر بهذه الرذيلة فقد اتبع خطوات الشيطان المريد عليه لعنة الله إلى يوم الدين. فقد أمره الله بالسجود لآدم حين سواه ونفخ فيه من روحه؛ فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، فقد اعترته الحمية، وغلبته الشقوة، وتعزز بخلقه النار، واستهان بخلقه الصلصال، فكان بتكبره أسبق الخلق إلى المعصية؛ وكانت معصيته رأس المعاصي وأصلها، إذ ما صرف البشر عن قبول هداية الأنبياء والمرسلين إلا استكبارهم وقولهم ﴿قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِىَ اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُخْرِجَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى قَالُوا إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾ [إبراهيم ١٠].

وبذلك ولو أعتنهم عن سبيل الحق، وتنكبوا في مزالق الكفر والفسوق والعصيان، وجعلوا أسوأهم السيئة إبليس عليه اللعنة.

وكذلك ما صرف الناس عن إصلاح المصلحين، وهداية المرشدين من أتباع الأنبياء والمرسلين إلا هذه النقيصة التي يخيل لأصحابها أنهم خير من المصلح وأرشد من المرشد، فلا يتبعون إرشاده ولا يقبلون هدايته؛ فيضلون عن سواء السبيل.

وشر التكبر: التكبر على الله تعالى بالامتناع عن قول الحق أو الإقرار به؛ وعدم الإذعان له بالطاعات وأداء العبادات.

وإنما ينشأ الكبر عند الإنسان من شعوره بنقص في نفسه يعتريه في أصله أو في خلقه أو في ملكاته، فيحرص على أن يستر هذا العيب بالظهور في مظهر الكامل الذى لا عيب فيه، والذى لا يلحقه صغار، وقد ينشأ من فساد ملكة الحكم على الأشياء، كأن يرى الإنسان نفسه قوياً فيسبق إلى وهمه أنه ليس في الوجود من هو أقوى منه، أو غنياً فيحسب أن الدنيا خلت ممن هو أغنى منه أو على شئ من العلم فيخيل إليه أن جنات الأرض لم تنطو على من هو أعلم منه، وأن معارف الأولين والآخرين انتهت إليه، فيسوقه ذلك الغرور إلى الكبر كما قال تعالى: ﴿فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَكَمْ يَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ﴾ [فصلت ١٥].

فدل ذلك على أن اغترارهم بالقوة هو الذى هوى بهم إلى الدرك الأسفل.

وعندى أن باعث الكبر في الناس ضعف الإدراك وفساد الوزن لحقائق الأشياء، إذ الأريب الحصيف لا يبطر الحق، ولا يغمط الناس، ولا يلتمس ما ليس له، ولا يدعى ما ليس فيه، لأنه يعلم أن مدعى الكمال منقوص.

هذا. وأما تكبر الله تعالى فمعناه تعالى عن صفات المخلوقين، والتسامي عن نقائصهم، والسترة عن معايهم، فالله تعالى متكبر أى متعال تتره عن شوائب النقص جميعاً فلا يلحقه عدم ولا فناء، وهو أزل لم يسبق وجوده الكامل عدم، ولم يتلق وجوده من غيره، وهو متره عن مشابهة الحوادث ليس كمثله شيء.

وهو تعالى قائم بنفسه غير مفتقر إلى ما يمسكه أو يحمله أو يسنده أو يمنحه شيئاً من صفات كماله، وبه قامت السماوات والأرض ومن فيهن وما فيهن؛ وهو متره عن نقيصة الشريك، وتأثير المؤثر؛ فلا تبديل لكلماته ولا معقب لحكمه، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، إرادته نافذة فوق كل إرادة، وسلطانه فوق كل سلطان، سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً.

إن نظرة تأمل صادقة فيما يوحيه هذا الاسم الجليل من المعاني والأسرار لتقفك على أن الذين يدعون غير الله ويستعينون سواه، ما قدروه حق قدره ولا فقهوا معاني أسمائه، بل سقطوا في حضيض الإلحاد وهم لا يشعرون.

هؤلاء الذين يصور لهم الوهم الخاطئ والجهل الأثيم أن الأولياء يقربونهم إلى الله زلفى - لو تدبروا معنى هذا الاسم الجليل وحده لوقفوا عند قدرهم وعلموا أن سلطان الله قاهر، وأنه تعالى غالب على أمره، وأنه المتكبر الذى لا يسمح لكائن أياً ما يكن أن يحد من سلطانه، أو يهيمن على إرادته، أو يبدل مشيئته، أو يعقب على حكمه، أو يحول سنته ونواميسه.

هذا ولا ينبغي أن يشكك ذلك في فائدة الدعاء أو ثمراته، فإن الدعاء عبادة خالصة لما فيه من إبداء كامل الخضوع والضراعة لعزته تعالى وكبريائه. وقد وعد الله تعالى بأنه يستجيب دعاء الداعين بقوله: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر ٦٠].

وقوله: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [البقرة ١٨٦].

وأما الحجة الداحضة التي يحتج بها المخدولون إذ يقولون: إنا عصاة مذنبون؛ والأولياء صالحون مقربون، أنفاسهم طاهرة وأسرارهم حاضرة، فهم خليقون بالاستجابة إذا دعوا لنا. أما هذه الحجة فقد أدحضها الله تعالى إذ يقول: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء ١١٠].

فهل قعد بهم العجز والضعف والخور، وفتور الهمة والاستخداء أمام الشيطان وإغرائه أن يعجزوا حتى عن التوبة والإنابة والاستغفار والاستقامة إلى الله، اعتماداً على شفاعة الشافعين، وتقريب المقربين، وكيف غفلوا عن قول الله الكبير المتعال:

﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾ [الزمر ٣].

وقوله: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ﴾ [البينة ٥].

وقوله تعالى: ﴿فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ [غافر ١٤]. وما الإخلاص إلا أن تسلم وجهك لله وحده وأن تحول قلبك عمن سواه.

الخالق

لعل الرجوع إلى المعاجم اللغوية ينير لنا الطريق الذي يبلغنا المعنى الدقيق لهذا الاسم من أسماء الله الحسنى، فلنرجع إليها لنرى ما تقول:

الفيروزآبادي: الخلق والتقدير، والخالق المبدع للأشياء، المخترع لها على غير مثال وخلق الأدم قدره وحرزه، أو قدره قبل أن يقطعه فإذا قطعه قيل فراه.

الأساس: خلق الخراز الأديم، والخياط الثوب، قدره قبل القطع، واخلق لى هذا الثوب. ومن المجاز: خلق الله الخلق أوجده على تقدير أوجبه الحكمة.

الراغب: الخلق التقدير المستقيم، ويستعمل في إبداع الشيء من غير أصل ولا احتذاء وقال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ﴾ [الشورى ٢٩].

أى أبداعهما بدليل ﴿يَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [البقرة ١١٧].

ويستعمل في إيجاد الشيء من الشيء قال تعالى: ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ

مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقْكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظِلْمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَآَنَى تُصْرَفُونَ﴾ [الزمر ٦].

﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ﴾ [النحل ٤].

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾ [المؤمنون ١٢].

﴿وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ﴾ [الرحمن ١٥].

وليس الخلق الذى هو الإبداع إلا لله تعالى، ولهذا قال فى الفصل بينه وبين غيره

﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل ١٧].

وأما الذى يكون بالتحويل فقد جعله الله لغيره فى بعض الأمور.

قال: ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ [المائدة ١١٠].

والخلق لا يستعمل فى الناس إلا على وجهين: أحدهما فى معنى التقدير كقول

الشاعر :

ولأنت تفرى ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفرى

والثانى الكذب ﴿إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [العنكبوت ١٧].

من هذه النصوص نرى أن كلمة اللغويين أجمعت على أن الخلق هو التقدير، ومعنى

التقدير: العلم بالقدر المناسب من المادة لصنع الشيء المراد صنعه، فالصائع مثلا يخلق

الذهب أى يعرف القدر اللازم منه لصنع حلية من الحلى. والخياط يخلق النسيج أى

يعرف القدر اللازم منه لصنع أجزاء الثوب المختلفة ويقطعه ويخيطه على ما قدر.

ولكن هذا الفعل إذا أسند إلى الله تعالى كان له معنى أجل و أسمى من هذا المعنى،

فمع ما فيه من معنى التقدير الدقيق: فيه معنى الاختراع والإبداع على غير مثال سابق؛

ولا محاكاة. فالله خلق هذا العالم أى قدر المادة اللازمة لخلقه ثم أوجدها من العدم بأمره الكوني ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس ٨٢].

ثم خلق كل شئ من المادة التى قدر أن يخلقه منها، بغير أن يكون مقتدياً بأحد فى خلقه، ولا ناسجاً على منوال أحد؛ بل أبدع هذا العالم سماءه وأرضه، وشمسه وقمره، وأنسه وجنه وملكه، وجميع عناصره على غير مثال سبق به؛ كما يدل على أنه سبحانه صنع كل كائن من هذه الكائنات من عدة عناصر بسيطة وقدر ما يلزم من هذه العناصر البسيطة لإيجاده.

علم الربوبية

و هذا الاسم الجليل عنوان الربوبية، وبه كان الله رب كل شئ ومليكه؛ وبه استحق من الخلق أن يسبحوا بحمده، ومن العالمين أن يعبدوه وحده، وأن لا يشركوا بعبادته أحداً وهو ما خلق الثقيلين إلا لعبادته. قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات ٥٦].

فخلق بمن خلق للعبادة ألا يضيع هذه الكرامة التى أكرمه بها ربه وخالقه ومليكه.

والقرآن الكريم مع هذا الاسم الجليل منطق رائع، واستدلال عجب، فاستمع إلى قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة ٢١].

فأرشد سبحانه إلى أنه مستحق للعبادة، لأنه هو الخالق الذى أفاض على الناس نعمة الوجود والحياة بعد أن أتى عليهم حين من الدهر لم يكونوا شيئاً مذكوراً، فهو الذى خلقهم وخلق آباءهم الأولين، فهم خلقاء بأن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئاً ولو أشرك آباؤهم من قبل؛ لأنه منحهم عقولاً يفكرون بها فلا يجدر بهم أن يعطلوها ويفكروا بعقول أسلافهم؛ إذ ليس من الرشد ولا من الحكمة أن يلغوا عقولهم ويكفروا بنعمة الله عليهم ويقولوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون.

وقال تعالى فى سورة النساء: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء ١].

فبين بهذه الآيات الكريمة أن الناس جديرون أن يتقوا ربهم لأنه هو الذى خلقهم، والخالق جدير بأن يتقى، ثم بين لهم سراً من أسرار الخلق ليقفهم على ناحية من

نواحى قدرته وعلمه وحكمته، فكشف لهم أنه خلق أول الأمر نفساً واحدة، ومن هذه النفس خلق زوجها بطريقة لا نفقه كنهها، ولا ندري حقيقتها، ومن هذين الزوجين خلق بطريقة التوالد رجالاً كثيراً ونساء.

وقال تعالى: ﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ [الأنعام ١٠٢].

وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ﴾ [فاطر ٣].

فكل هذه الآيات تنادى بوجوب عبادته وذكر نعمه، لأنه الخالق الذى لا خالق سواه. والرازق الذى لا رازق غيره، فليس فى الوجود من يستحق العبادة إلا هو.

مادة الخلق

وقد بين سبحانه مادة الخلق فى آيات كثيرة من القرآن الكريم ليكشف للناس من أسرار قدرته وعلمه ليزدادوا به إيماناً وله تسليماً، فقال ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلاً وَأَجَلاً مُّسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ﴾ [الأنعام ٢].

فبين بهذه الآية أن المادة التى خلق منها الإنسان هى الطين، وكلنا يعلم أن الطين هو أديم الأرض، أفليس الإنسان المخلوق من أديم الأرض خليقاً بأن يعرف نعمة الله إذ جعله بشراً سوياً، ومنحه من المواهب والمدارك والملكات والحواس والمشاعر والذكاء ما استطاع به أن يسخر العناصر ويدل قوى الماء والهواء، ويكشف عن سر الكهرباء.

وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونٍ﴾ [الحجر ٢٦]. والصلصال هو الطين الحر خلط بالرمل، أو الطين ما لم يجعل خزفاً. والحمأ الطين الأسود المنتن. والمسنون النتن.

وقال تعالى: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى (٥٣) كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَبْصَارِ (٥٤) مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾ [طه ٥٥].

فدل بذلك على أن الإنسان مخلوق من الأرض أى من الطين والحمأ المسنون.

وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن ثَرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ لَّئِيِّنَ لَّكُمْ وَنُفَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لَتَبَلِّغُوهُنَّ أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يَتُوفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لَكُمْ لِئَلَّا يَعْلَمَ مَن بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَثْبَتَتْ مَن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾ [الحج ٥].

وقال تعالى: ﴿ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ [المؤمنون ١٤].

وقال تعالى: ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِّن طِينٍ﴾ (٧) ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِّن سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ (٨) ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ [السجدة ٩].

تدبر هذه الآيات البينات تلح لك أنوار من المعرفة تكشف لك جانباً من أسرار الخليفة لتزداد بقدرة الله إيماناً ولحكمته إذعاناً.

فقد بين لك كيف تدرج في الخلق بعلمه وحكمته وقدرته، فكان أصل الخلق من الطين، ثم لما أوجد الإنسان الأول خلق منه زوجاً له، ومن هذين الزوجين جعل الخلق يتخذ سبلاً أخرى، إذ جعله من ماء دافق يخرج من أصلاب ذكران هذا الجنس، ويستقر في أرحام إنائه فيلقح مبيضاها، فتحيا ثم تتطور فتصير علقه فمضغة فعظاماً، ثم تكسى العظام لحماً، ثم تصير خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.

هذا ونستطيع أن نقول: إن الإنسان لا يزال يخلق من الطين حتى بعد وجود جنسه على الأرض، وكثرة ما بث منه من الرجال والنساء فإن هذا الماء المهين الذي يفرز من كل من الذكر والأنثى، والبيضه التي تخرج من مبيض الأنثى أصلها من الدم؛ والدم أصله الغذاء، والغذاء إما من الحيوان أو النبات أو الجماد، والجماد من الأرض، والنبات تكون من أديم الأرض وطينها، والحيوان تكون لحمه كذلك من الغذاء الذي تقدم وصفه. فالإنسان لا يزال يخلق من الطين بقدرة تعالى، ومن فكر في آيات الله ودلائل قدرته ازداد إيماناً وتسليماً.

عود على بدء

قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ﴾ [الروم ٢٠].
وقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا يَعْلَمُهُ وَمَا يُعَمِّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقِصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [فاطر ١١].

وهنا يذكر تعالى أن أصل الخلق التراب، ولا تنافي بين هذا وما تقدم، فلا جرم أن التراب هو أحد عنصرى الطين، فما الطين إلا تراب بلله الماء، وقد ذكر العنصر الآخر في قوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا﴾ [الفرقان ٥٤].

وقد أخبرنا سبحانه أنه خلق جميع الكائنات الحية من الماء فقال: ﴿أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنبياء ٣٠].

وقال: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [النور ٤].

أنواع الخلق وأسرار الحق

وقد بين لنا تعالى في القرآن أنواع خلقه لنعرف فضله ونعمته، ونزداد إقبال عليه؛ وانصرافاً عن غيره، ونعلم أنه الواحد القهار؛ فلا نعبد سواه ولا ندعو غيره.

قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [البقرة ٢٩].

وقال تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ [الأنعام ١].

بين تعالى في هذه الآية أن الكافرين الذين لا يصطنعون العقل: يعدلون بالخالق المخلوق، ويعبدونه من دون الله، ويتوجهون إليه بالدعاء. ألا ساء ما يحكمون.

وقد بين سبحانه هؤلاء الذين غلبت عليهم الجهالة، والحرص على محاكاة الآباء والأجداد، والسير في سبيلهم الجائرة، أن ربهم الحق جدير بعبادتهم ودعائهم، هو الخالق الذى خلق الأرواح كلها، وأوجد كل موجود فى الأرض والسماء، فقال:

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأعراف: ٥٤].

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أُولِمَ تُوْمِنَ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٦٠].

وقال: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكَ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [يونس: ٣].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ﴾ [يونس: ٦].

وقال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ [هود: ٧].

وقال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الشِّمَارَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَآتَاكُم مِّنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾ [إبراهيم: ٣].

وجميع هذه الآيات وما في معناها غنية بسهولتها ووضوحها عن التفسير، ولا يحتاج منك إلا قليل من التدبر لتزداد تبصرة وذكرى.

الاستدلال بالخلق على نفى الربوبية عن غير الخالق

أقام الله سبحانه الدليل بالخلق على أنه وحده رب العالمين، وأن ما سواه ليسوا أرباباً لأنهم لا يخلقون. وإنك لتجد في القرآن الكريم آيات بينات بسطت هذا المعنى في وضوح وجلاء، قال تعالى: ﴿قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ﴾ [يونس: ٣٤].

وقال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي

الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ [الرعد ١٦].

وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾ [النحل ٢٠].

فهذه الآيات البينات التي تسمع الصم، وتهدى العمى، وترد الى الحق من كان في ضلال مبين: لو أنهم أصغوا إليها، وتدبروها، ونظروا فيها نظر من يريد الوصول الى الحق والتحرر من أسر الهوى ورق الشهوات، والجمود على عقائد الآباء والأجداد هذه الآيات وما في معناها كفيله بأن تقنع كل ذى عقل بأن الذى لا يخلق لا يكون رباً ولا إلهاً، وإذا لا يصح أن يدعى ولا يعبد، ولا أن يستغاث، ولا أن يستعان، ولا أن ينذر له، ولا أن يضرع إليه، لأنه عاجز قليل الحول والطول، لا يملك لنفسه - فضلاً عن غيره - نفعاً ولا ضرراً.

فمتى يرجع المسلمون عن غيهم ويقدرّون خالقهم حق قدره، فلا يدعون غيره ولا يستعينون سواه؟

الاستدلال بالخلق على البعث

لما دعا الخالق سبحانه الناس الى الإيمان بالبعث ليستعدوا لليوم الآخر، ويخشوا الحساب، ويتأهبوا للقاء ربهم، فيعملوا لذلك اليوم العصيب ويتزودوا من الصالحات، ويكف بعضهم أذاه عن بعض - أراد سبحانه أن يقيم لهم الدليل على أن هذا البعث أمر لا ريب فيه، وهو واقع ماله من دافع فاستدل سبحانه بقدرته على الخلق على قدرته على البعث، وبين لهم أن الذى يستطيع أن يخلق أول مرة قادر على أن يعيد الخلق الذى بدأه، وأن الذى قدر على الإيجاد قادر على الإعادة. ها أنذا أورد عليك الأدلة اليقينية والبراهين القاطعة من كتاب الله الذى لا يأتیه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

وقال تعالى: ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ [يس ٧٨].

فكل من تدبر آيات الله البينات وفي معناها كثير وكان ممن أتوا نصيباً من عقل وحظاً من فهم، اقتنع اقتناعاً لا يمازجه شك ولا يخالطه ريب، بأن الخلق العظيم الذى

بدأ الخلق قادر على أن يعيده، وأن الساعة آتية لا ريب فيها. وأن الله يبعث من في القبور.

الاستدلال بالخلق على العلم

إذا نظرت أدنى نظرة إلى أقل مخلوقات الله شأنًا وأدقها حجمًا، لمست أثر العلم الإلهي بارزاً فيها، فالذرة الحقيرة بل الجرثومة التي لا ندركها بالعين المجردة، قدر العليم الحكيم أعضائها وأجزاءها والعناصر البسيطة التي تتألف منها، وأمدّها بما يلزمها لحياتها من حواس ومشاعر وأجهزة وقوى تحار العقول في إدراك كنهها. وتستطيع بعد هذا أن تتدرج في مشاهدة الكائنات الحية لترى آثار علم الله في خلقها حتى تصل إلى الإنسان الذي هو أعجوبة الأعاجيب في خلقه وتكوينه، ولا يتسع هذا الفصل لبسط آثار العلم الإلهي في الإنسان الذي هو عالم في نفسه.

اعتقاد الكفار في الخالق

كان الكافرون الذين بعث فيهم رسول الله تعالى خالق كل شيء ولا ينكرون ذلك ولا يبحدونه بل يعترفون به، فلماذا اعتبروا كافرين؟

إنما اعتبروا كافرين لأنهم كانوا يشركون بالله ويدعون معه غيره من أوثانهم التي كانوا يسمونها آلهة ويزعمون أنها تقرهم إلى الله زلفى. والقرآن الكريم ينعى عليهم هذا الجهل والإعراض عن الحق والاستمسك بالباطل.

وبعد: أفليس المؤمنون خلفاء أن يربثوا بأنفسهم عن عقائد الجاهلية، ويجردوا توحيد الله تعالى ويدعوه وحده لا شريك له، ويفردوه بالعبادة والدعاء؟

منزه عن العبث في خلقه

وربنا الخلاق العليم لا يخلق شيئاً إلا لحكمة بالغة قد تغيب عن إفهامنا، وسر عجيب قد يعيننا إدراكه، فإن استطاع بعضنا أن يكشف الحجاب عن بعض هذه الأسرار فغمزته أنوارها، وبهره إشراقها، فليحمد الله على توفيقه، وليدمن النظر في ملكوت السماوات والأرض، وليطالع آيات ربه في الآفاق والأنفس، فإنه سيقف على عزيز ويزداد إيماناً و يقيناً بأن كل خلق خلقه الله لم يخلقه عبثاً، ولم يوجد باطلاً. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

الخلق برهان الوجود

أقام القرآن الكريم الدليل على وجود الخالق تعالى بمخلوقاته بطريقة سهله، يفهمها أضعف الناس إدراكاً وأبطؤهم فهماً، ولفت أنظار الناس الى ما يحيط بهم من آياته المتجددة في الآفاق وفي أنفسهم، حتى إذا تدبروها ونظروا فيها بفكر حر لم يملكه الهوى، ولم يغلبه ما عليه الأجداد - هدتهم إلى الإيمان بوجود الخالق سبحانه.

قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمُرِ لَكُمْ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾ [النحل ٧٠].

﴿وَقَالُوا لَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ﴾ [المؤمنون ١٧].

وقال تعالى: ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَآَنِي تُصْرِفُونَ﴾ [الزمر ٦].

وقال تعالى: ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (١٧) وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ (١٨) وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ (١٩) وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ﴾ [الغاشية ٢٠].

هذه الآيات الكريمة تستدل بخلق الله تعالى على وجوده، وأنت ترى أن أقصر آية منها كافية في إقناع كل ذي مسكة بوجوده تعالى، ولا جرم أن أسلوب القرآن وطريقه في الاستدلال على وجود الله بخلقه خير من طريق هذه الكتب التي وضعها الناس، فكانت صارفة عن طريق الحق والنور، ولو أن الناس التمسوا معارفهم وعلومهم من القرآن الكريم لكان ذلك أجدى وأهدى سبيلاً.

الخلق دليل القدرة والإرادة

الخلق أصدق دليل على القدرة المطلقة والإرادة التامة، فلا يخلق إلا القادر المريد الذي يفعل ما يشاء.

وقد سلك القرآن الكريم في الاستدلال بالخلق على القدرة والإرادة: الطريق الذي سلكه في الاستدلال على الوجود.

أراد تعالى أن يثبت لذكرياً صلى الله عليه وسلم قدرته على أن يمنحه غلاماً على شيخوخته وعقم امرأته فقال تعالى: ﴿قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى هَيْنٍ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا﴾ [مريم ٩].

وقال تعالى في سورة الشورى: ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاءً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ﴾ [الشورى ٤٩].
ما أوضح هذا الدليل، وما أصدق هذا البرهان.

تنوع الخلق

جلت قدرة الخلاق العليم الذى يخلق الشئ وضده: يخلق الظلمات والنور، والسّم والترىاق، والساء والدواء، والموت والحياة، والليل والنهار. و. و. وذلك من أدل الدلائل على علمه وقدرته وحكمته.

قال تعالى: (ومن كل شئ خلقنا زوجين) وقال: ﴿هُوَ الَّذِى خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [التغابن ٢].
وقال: ﴿الَّذِى خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُورُ﴾ [الملك ٢]. ﴿وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا﴾ [النبا ٨].
فسبحان الذى بيده ملكوت كل شئ تعالت قدرته وبهرت آياته.

الخلق دليل التنزه عن الولد

لقد وضع الخلاق العليم ناموس التوالد لتبقى هذه الأنواع خالدة فى أبنائها الى الأجل الذى قدره سبحانه، وقد نفذ حكم هذا القانون فى الإنسان والحيوان، والطيور والشجر وجميع أنواع الحشرات.

ولكى ينفذ هذا القانون وتتم كلمة الله تعالى فيه، أودع غرائز للبشر حرصاً على الولد وحباً له وعطفاً عليه واعتزازاً به، فصار الإنسان يعتز بالولد ليكون عوناً له على أعدائه وزينة لحياته الدنيا، وذخراً لشيخوخته إذا مسه الكبر، وخلفاً له إذا مات.

أما رب العالمين فهو الأول والآخر، وهو الغنى الحميد، وهو القوى العزيز، فما حاجته إلى الولد؟ وقد جعل سبحانه قدرته على الخلق برهاناً على تنزهه عن الولد فقال تعالى فى سورة الزخرف رداً على هؤلاء الذين يزعمون أن الملائكة بنات الله ﴿أَمْ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ﴾ [الزخرف ١٦].

سنته تعالى فى الخلق

مضت سنته تعالى أن يخلق الكائنات الحية: صغيرة ضعيفة، ثم تنمو وتشتد حتى تبلغ أشدها وتستوى، ثم تعود إلى الضعف مرة أخرى إذا أدركتها الشيخوخة ثم

تموت. وقد قال تعالى في توضيح هذه السنة: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ﴾ [الروم ٥٤].

خلق يقتضى الهداية

كلما خلق الله كائناً حياً هداه الى الوسائل التي تحفظ حياته الى الأجل المسمى وأهمه الحرص على حفظ نوعه. ولما كان الإنسان مخلوقاً للحياتين هداه الى ما يكفل له السعادة فيها، ومنحه أنواعاً من الهدايات: هداية الفطرة، وهداية الحواس، وهداية العقل، وهداية الرسل وهداية الكتب. فمنهم من قبل هذه الهدايات، وسلك طريقاً فاهتدى وسعد في الدنيا والآخرة. ومنهم من أعرض عنها واتبع سبل النواية فضل وشقى وكان من الخاسرين.

لوازم الخلق

علم الخلاق العليم أن الكائنات الحية لا تبقى ولا تنمو إلا بالغذاء. فخلق لها في الأرض ما يكون قواماً لحياتها، وأنزل لها من السماء ماءً ليخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه فقال تعالى في سورة البقرة: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [البقرة ٢٩]. وقال تعالى في سورة الفرقان: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَّاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً﴾ [الفرقان ٤٨].

وماله منهم ظهير

خلق الله تعالى العالم وحده بقدرته، ولم يكن له معين ولا ظهير، ولم يحتج إلى مرشد ولا مشير، قال تعالى في سورة الكهف: ﴿مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَصَداً﴾ [الكهف ٥١].

الخالق ووحدته الوجود

كل ما أسلفت من الآيات الكريمة يقنع كل ذى عقل بأن لهذا العالم خالقاً حكيماً عليمًا يعلم من خلق ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأن هذا الخالق الحكيم خلق هذا العالم بجميع ما فيه، فكل ما ترى العين أو تلمس اليد، من خلق الله تعالى، فهو سبحانه غير خلقه، وخلق غير خلقه.

فهذا الاسم الجليل (الخالق) يدفع في صدور المفتونين الذين يقولون بوحدة الوجود ويزعمون أن ربهم هو كل هذا الوجود، وأنه ليس هناك خالق ولا مخلوق فالمخلوق عين الخالق والخالق عين المخلوق. تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً.

البارئ

قال الفيروزآبادي: برأ الله الخلق وبروءاً خلقهم.

وقال ابن الأثير: البارئ هو الذي خلق الخلق لا عن مثال، ولهذه اللفظة من الاختصاص بخلق الحيوان ما ليس لها بغيره من المخلوقات، وقلما تستعمل في غير الحيوان، فيقال برأ الله النسمة، وخلق السماوات والأرض. وقال الرنخشي: الذي خلق الخلق بريئاً من التفاوت كما قال الله تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ﴾ [الملك ٣]. ومميزاً بعضه من بعض بالأشكال المختلفة والصور المتباينة.

ترى من ذلك أن كلمة اللغويين لم تجتمع على معنى واحد.

وعندى أن الذين رأوا في البرء معنى أكثر من الخلق هم المصيبون لأن أسماء الله تعالى ليس فيها اسمان مترادفان على معنى واحد بمعنى أنهما متساويان في المعنى بحيث يدل أحدهما على ما يدل عليه الآخر: بل كل اسم من أسمائه تعالى يشير إلى معنى خاص لا تجده في غيره من أسمائه الحسنى، وعلى هذا يكون اسمه تعالى البارئ يتضمن معنى زائداً على معنى الخالق. فمن: إن البارئ هو الذي خلق الخلق لا عن مثال فقد أتى بمعنى زائد على مفهوم الخلق وهو عدم الإقتداء بسابق إذ لا خالق إلا الله ومن قال إن لهذه اللفظة من الاختصاص بخلق الحيوان ما ليس لها بغيره من المخلوقات نظر إلى سر الحياة في الحيوان وهى أعجب ما في الخلق وأدله على القدرة فكأنه يفسر البارئ بواهب الحياة وهو معنى زائد على الخلق.

ومن قال إن البارئ هو الذي خلق الخلق بريئاً من التفاوت ومميزاً بعضه من بعض بالأشكال والصور أضاف لذلك معنى زائداً على الخلق وهو الإتيان التام في كل ما خلق بحيث لا يتفاوت الخلق في الإتيان، وإذا كانت اللغة تتسع لكل هذه المعاني وترحب بما فلا علينا أن نفسر هذا الاسم الجليل بهذه المعاني كلها فنقول: إن البارئ هو الذى يهب الحياة للأحياء من الحيوان والنبات ويخلق جميع مخلوقاته متساوية في الإتيان والإحكام، وتوافر الحكم والأسرار؛ ليس بعضها أكثر من بعض بل هى بريئة

من التفاوت وإنما يمتاز بعضها عن بعض بالصور المختلفة والأشكال المتباينة فهو الخالق البارئ المصور سبحانه عما يشركون.

وقد ذكر هذا الاسم الجليل في القرآن الكريم ثلاث مرات، مرتين في الآية الرابعة والخمسين من سورة البقرة المدنية وهي قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة ٥٤].

ومرة في الآية الرابعة والعشرين من سورة الحشر المدنية وهي قوله تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [الحشر ٢٤].

وذكر الفعل مرة واحدة في الآية الثانية والعشرين من سورة الحديد المدنية وهي قوله تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [الحديد ٢٢].

أما آية سورة البقرة فذكر هذا الاسم الجليل فيها من دلائل الإعجاز إذ ليس بين أسماء الله الحسنى أنسب منه للمعنى الذى أريد توضيحه في الآية الكريمة فإن الله تعالى يذكر مقالة موسى لبني إسرائيل الذين كفروا بنعمة الله الذى خلقهم فأحسن خلقهم، وصورهم فأحسن صورهم، وجعل فيهم الأنبياء، وجعلهم مستعدين للملك. ولكنهم لم يراعوا حقه، ولم يجردوا توحيده، بل فرطوا في جنبه، واتخذوا من دونه عجلاً جسداً له خوار عكفوا على عبادته وهم يعلمون أنه لا يرجع لهم قولاً ولا يملك لهم ضراً ولا نفعاً.

تركوا عبادة الله الذى خلقهم في أحسن تقويم، وعبدوا عجلاً هو مثال البلادة والغباء، بل لم يعبدوا حيواناً حياً. إنما عبدوا صورة جامدة لا حس فيها ولا حركة ولا حياة.

فالبارئ سبحانه وهو يقص علينا هذه القصص ذكر هذا الاسم الجليل للإشارة إلى أن الإنسان الذى خلقه بارئ فسواه فعده، لا يجدر به أن يسف إلى عبادة حيوان بليد غبي. فكيف إذا بلغ الإسفاف إلى عبادة صورة الحيوان وتمثاله فتغلغل في الضلالة وضل عن سواء السبيل.

من أجل ذلك دعاهم موسى عليه السلام إلى التوبة والإنابة والرجوع إلى بارئهم الذى كفروا نعمته وجحدوا فضله وطلب إليهم أن يقتلوا أنفسهم لتتفرق أجزاء هذا الجسم الذى أحسن الله تنسيقه وأبدع نظامه فلم يعرفوا له الفضل فى ذلك، ولم يشكروا له هذه النعمة.

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة ٥٤].

نزلت هذه الآية الكريمة لتقص علينا شيئاً من أخبار بنى إسرائيل والله يقص علينا من أنباء الأمم، وينبئنا من أخبارهم ليكون لنا فى قصصهم عبرة وعظة فما نعى الله على بنى إسرائيل عبادة العجل لبيح لغيرهم أن يعبدوا ما شاءوا. فما كان الله ليبيح للناس أن يتركوا عبادة بارئهم الذى خلقهم فأحسن خلقهم ورزقهم من الطيبات ليعبدوا مخلوقاً مثلهم لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرراً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً.

فليذكر المؤمن اسم ربه البارئ، وليتصور كيف خلق الأحياء ومنحها الحياة، كيف خلق النبات جذوره وسوقه وأغصانه وأوراقه وأزهاره وثماره؟ كيف جعل كل حبة تمتص من التربة ما يكون غذاءها وقوام حياتها.

كيف أخرج من هذه التربة أزهاراً هى زينة الأرض وقرّة العين وبهجة النظر. كيف أخرج منها ثمرات مختلفاً ألوانها.

كيف جعل النباتين تبتان فى مكان واحد وتسقيان بماء واحد وتنفسان فى هواء واحد وإحداها تؤتى ثمرها لذيداً شهياً. والأخرى تؤتیه مرّاً زعافاً؟

كيف جعل منه دهنًا وصبغًا للأكلين؛ وفاكهة للطاعمين؛ و ألوانا للصابغين، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرًا و رزقًا حسنًا إن فى ذلك لآية لقوم يعقلون.

ليذكر المؤمن اسم ربه البارئ وليتصور كيف خلق النحلة وألهمها أن تتخذ من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون؛ وأن تأكل من كل الثمرات فتسلك سبل ربها ذللاً؛ وكيف يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس؛ وكيف تدبر مملكتها وتوزع العمل على بنات جنسها وكيف تصنع الشمع وتتخذ منه أشكالاً هندسية دقيقة تدخر فيها شهدها.

وكيف برأ النملة وألهمها أن تجمع في الصيف قوتها وتدخره للشتاء وكيف تحتفظ به حتى لا يفسد، وكيف تتخذ لها قرية تأوى إليها مع بنات جنسها وكيف يتعاون أفرادها على أقواتها وكيف أودعها الله قوة هائلة لا يقاس جسمها الضئيل إليها، ولو قيست قوة كل كائن حي إلى جسمه لكانت النملة أقوى من الإنسان أضعافاً مضاعفة لأن قوتها بالقياس إلى جسمها أكبر كثيراً جداً من قوة الإنسان بالقياس إلى جسمه.

ولا يتسع المجال هنا لذكر كل نوع من أنواع الحيوان التي لا يحسبها العدو لا يحصرها الحساب فلنجمل القول فيها إجمالاً ليكون فيها ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.

ليذكر المؤمن كيف تنوعت الخلائق التي برأها مدبر الكائنات من ذوات الشعر إلى ذوات الوبر، ومن ذوات الصوف إلى ذوات الريش، ومن الماشى على رجلين إلى الماشى على أربع إلى الماشى على بطنه ومن ذوات الأفواه إلى ذوات المناقير والمناسر، ومن ذوات الأظلاف إلى ذوات المخالب والبرائن، ومن ذوات الأجسام الضخمة الهائلة التي هي أضخم من الإنسان إلى الجراثيم الدقيقة التي لا تدركها العين المجردة، ومن الكائنات التي تعيش على الأرض إلى التي تعيش في الماء أو في طبقات الهواء، ومن التي أوتيت ميزة محاكاة الأصوات إلى التي منحت خاصية تقليد الحركات، ومن أكلة العشب إلى أكلة اللحم، ومن أكلة الحب والتمر إلى أكلة الدود والحشر.

ليستفكر المؤمن كيف ألهم الباري الحكيم دودة القز أن تغزل هذه الخيوط الحريرية التي صنع منها الإنسان أروع ما تتزين به الغيد الحسان من ثياب الحرير، وقشيب الثياب.

وكيف كانت دودة القطن مدمرة متلفة مفسدة تجلب الخسائر وتدير الدوائر. هذا ولا ينقضى عجب المؤمن إذا تفكر في الإنسان وكيف منح العقل والفكر والخيال والتصور وسائر القوى التي خصه الله بها وفضله على كثير ممن خلق تفضيلاً.

إذا تدبر المؤمن قول الله تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ لَكُمْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ [الحديد ٢٣].

أيقن أنه تعالى لا يبرأ الخلق إلا على مقتضى ما جرت به مشيئته وسبق به علمه الأزلي. فالبارئ سبحانه علم في الأزل قبل أن يخلق السماوات والأرض وما بينهما ما

هو خالق من ذلك الحين إلى أن يرث الأرض ومن عليها ويطوى السماء كطى السجل للكتب.

علم سبحانه أنواع البرايا وأجناسها، وألوانها وأجراسها، ولحاقها وأنفاسها وحر كائنها وسكناتها، وغدواتها وروحاتها، ومبتدأ خلقها ومصير أمرها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين.

إذا ذكر المؤمن كل هذا صدق إيمانه ببارئه وصح إسلامه له وزاد إقباله عليه وتوجهه إليه، وثقته به وأيقن أنه وحده المعين والناصر والمغيث والرازق والضرار والنافع فقطع كل سبب بينه وبين الخلق - إلا ما أمر الله به أن يوصل - وأخلص دينه لله. وعبدته وحده لا شريك له واعتقد أن الأمر منه وإليه وأنه له الخلق والأمر فلا تحزنه مصيبة ولا تبطره نعمة. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه الله وتعالى عما يشركون.

المصور

اسم فاعل من التصوير وهو عمل الصورة، وهو بالنسبة لبارئ الكائنات إعطاء كل شيء من المخلوقات صورة خاصة يتميز بها من غيره.

والصورة هي الشكل الذي يتميز به الشيء. وهي نوعان: حسية تدرك بالحواس ومعنوية تدرك بالعقل.

فالأولى يدركها العامة والخاصة. بل يدركها الإنسان وكثير من الحيوان كصورة الفرس والثور والمهر فكل إنسان يميز بعض هذه الكائنات من بعض بصورها. وبعض الحيوان يميزها كذلك، فنجد الحصان يألف الفرس لأنه يميزها من غيرها، وفصيل الناقة يميز أمه من غيرها فيلتمس ضرعها؛ والهرة تعرف صورة الفأر وتميزها من غيرها، والحيوان يميز النبات الذي هو غذاؤها وهكذا.

أما الصورة المعنوية فلا يدركها إلا الخاصة كالصورة التي اختص بها الإنسان من العقل والروية؛ وكالمعاني التي تختص بها بعض الكائنات كاختصاص الجمل مثلاً بالصبر على الظمأ أياماً، وإلى هذين النوعين من الصور أشار المصور سبحانه بقوله

تعالى في سورة آل عمران ﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [آل عمران ٦].

فهو سبحانه يشير إلى قدرته على منح الصورتين الحسية والمعنوية جميعاً أى صورة الجسم وصورة النفس، كيف يمنح الجنين في رحم أمه صورته الحسية التي سيكون عليها والتي يتميز بها من سواه وكيف تمنحه الصورة المعنوية فيجعله ذكياً أو غيبياً، رشيداً أو سفihياً خيراً أو شريراً عالماً أو جاهلاً؛ مؤمناً أو كافراً إلى غير ذلك من الصور المعنوية التي يمتاز بها الناس بعضهم من بعض.

ومما يتصل بالصورة الحسية لون البشرة والعينين والشعر؛ وملامح الوجه وسعة العينين أو ضيقهما، حورهما أو شهلتتهما، ورقة الحاجبين أو كثافتهما، واتساع الجبين أو ضيقه، وصغر الأنف أو كبره، واستقامته أو فطسه؛ وغلظ الشفتين أو رقتها، وفلج الأسنان أو التصاقها؛ إلى غير ذلك مما يطول به الكلام إذا استوعب وليس إلى استيعابه من سبيل ذلك إلى أن هناك مميزات تمتاز بها الصور ولا تجدد عبارة تعبر عنها فسبحان المصور القادر الذي أعطى كل مخلوق من مخلوقاته التي لا تحصى صورته خاصة يعرف بها وتعرف به ولا يخفى عليه من كل هذه الصور ولا من دقائق تفاصيلها شئاً.

هذا ومما يتصل بالصورة المعنوية للإنسان رضا النفس، ودقة الحس. ورقة الشعور وحدة الذهن، وصفاء الطبع وأضداد هذه الصفات المعنوية التي يمتاز بها إنسان من إنسان ويعرف بها شخص من آخر.

هذا ولم أذكر من الإنسان إلا أبرز أعضائه الظاهرة، وخواصه الواضحة فكيف إذا ذكرت الأعضاء الباطنة من القلب والرئتين و القصبة الهوائية والحجاب الحاجز والمعدة والأمعاء والكبد والطحال والبنكرياس والكليتين والغدد الصماء وغير الصماء والشرابين والأوردة والمخ وغير ذلك من دقيق الأعضاء وجليلها وما هو خاص منها بالذكور وما هو خاص بالإناث وما هو مشترك بينهما. وكيف إذا ذكرت مختلف العواطف وألوان الأحاسيس والمشاعر ولكل من هذه المذكورات صورة خاصة جل مبدعها وتعالى مصورها.

وهو وحده المصور سبحانه فمهما تحاول أن يكون لك ولد على صورة خاصة أو هيئة تستحسنها، أو شكل تحبه فلست بمستطيع إلى ذلك سيلاً فهو يصور في الرحم

كيف يشاء الناس، ويهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكراً وإناثاً ليس في وسع امرئ أياً ما يكن علمه وفضله أن يجعل الذكر أنثى أو العكس؛ فذلك تصوير المصور الحكيم وحده.

ولا تظن أن التصوير ينتهى بخروج الجنين من ظلمة الرحم وتفتح عينيه لنور الحياة بل لا يزال المصور الحكيم يتابع تصويره حتى يفارق الحياة وتتفرق أجزاءه فصورة الطفل الوليد غير صورة الفطيم وصورة الصبي المراهق غير صورة الشاب وصورة الشاب غير صورة الكهل وغير صورة الشيخ الفاني، فسبحان المصور الذى لا يخفى عليه شئ.

ولقد امتن سبحانه بهذه الصورة الجميلة التى ركبها فيها فقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ [الأعراف ١١]. فبين سبحانه أنه قدر المادة اللازمة لتكوين الإنسان ثم صور هذه المادة فى الهيئة الخاصة والشكل الذى أراد أن يجعل عليه الإنسان.

وقال تعالى فى سورة التغابن: ﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صَوْرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾ [التغابن ٣].

فدل سبحانه على أنه صور الإنسان فى أحسن صورة وأعد لها، ولم يجعله مكبا على وجهه كسائر الحيوان ولم يجعله ماشياً على أربع، ولو أنك استعرضت فى مخيلتك صور سائر الحيوان لوجدت صورة الإنسان أحسنها وأجملها وأعد لها.

ولو منح الإنسان حرية الاختيار ما اختار إلا الصورة التى ركبها الله فيها، إذ ليس فيها شئ يستطيع الإنسان أن يقول فيه ليته لم يكن وليس ينقصها شئ يستطيع الإنسان أن يقول: ليته كان.

هذا وإذا نظرت إلى غير الإنسان من أنواع الحيوان والطيور والحشر والدود والسمك وحيوان الماء التى لا يحصى عد ولا يدركها حصر لراعى ما ترى من اختلاف الصور والأشكال والهيئات، ولبهرك هذا التنوع العجيب والاختلاف الغريب الذى لا يقدر عليه إلا الخلاق العليم المصور الحكيم سبحانه.

ولو أنك نظرت إلى النبات والشجر ورأيت كيف صور ربك جذوعها وفروعها، وأوراقها وأزهارها وثمارها وجبها ونواها لهلك ما ترى من قدرة الخلاق العليم ولهتفت من أعماق صدرك قائلاً لا إله إلا الله! الله أكبر، والله الحمد.

أين أنت من آياته تعالى في تصوير الكائنات الدقيقة التي لا تراها العين المجردة؟
فيم أنت من تصور هذه الجراثيم التي صورها الخالق الحكيم وجعل لكل منها صورة خاصة مميزة. كل نوع من أنواع الحمى تصوره جرثومة خاصة صورها المصور الحكيم وجعل لها صورة تميزها من غيرها، وقد وصف لنا العلماء الذين استطاعوا أن ينظروا إليها بمناظيرهم المعظمة ما هيأ لهم العلم وصفه من صورها؛ وإن كان قد خفى عليهم من صورها أكثر مما علموا.

ولا تنس القواقع والأصداف واللؤلؤ والمرجان والإسفنج وغيرها من مخلوقات الخلاق العليم التي امتاز كل منها بصورة تميزه عن غيره.

وإذا اجتليت طلعة الشمس في النهار، ورأيت القمر بالليل. ثم نظرت إلى نجوم السماء في ليلة حالكة وحاولت أن تخلص منها ما يلوح لناظريك، فتبين لك العجز لأدهشك ما ترى من آثار قدرة المصور العظيم الذي أعطى كل كوكب صورته وكل نجم هيئته وشكله.

وإذا انتقلت من العالم المادى إلى العالم الروحى وأرسلت رائد الفكر إلى الكائنات الروحية، كالجن والشياطين التي لا بد أن لكل منها صورة غيبية روحية يمتاز بها عن غيره من عالمه لراعتك قدرة المصور الحكيم سبحانه الذي جعل الملائكة رسلاً أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء.

لو أنك فكرت في مخلوقات ربك التي عبر عنها بالكلمات في قوله تعالى في سورة لقمان: ﴿وَلَوْ أَنَّكَ فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمْدُهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [لقمان ٢٧]، لأشرق عليك فيض من نور المعارف الإلهية يكشف لك جانباً من قدرة المصور الحكيم الذي ما قدره العباد حق قدره؛ ولقلت كما قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ (٦) الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ (٧) فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ﴾ [الانفطار ٨].

وهنا موضع العبرة: لم يبق موضع للشك في أن الله وحده هو المصور لا يشاركه في ذلك شيء فلنقف قليلاً للتأمل والذكرى.

ما بال كثير من نساء المسلمين يهتفن بأسماء أصحاب القبور، يرجون منهم هبة الذرية وينذرون لهم الذبائح، ويشدون إلى قبورهم الرحال وهن يعلمن أنهم لا يخلقون ولا يبرءون ولا يصورون. وأن الله وحده هو الخالق البارئ المصور.

وإذا كان الجهل هو الذى سول لمن ذلك فلم لا ينصح لمن الأزواج والآباء والإخوة وهم يعلمون أنهم مطالبون شرعاً بإرشادهم إلى طريق الحق.

وقد قال تعالى فى سورة التحريم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادًا لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحريم: ٦].

قد يعتذرون ويعتذر معهن أولياؤهن بأنهن يطلبن النسل من الله تعالى لا من أصحاب القبور، ويقعن فى نذرهن: يا سيدى فلان لئن يرزقنى الله غلاماً لأذبحن لك كبشاً، فهى تعتقد أن الله هو الذى يرزق الذرية.

ونقول فى الرد على هؤلاء: إذا كانت تعتقد أن الله هو الذى يرزقها الغلام، فما شأن سيدها فلان هذا؟.

وماذا يعمل حتى يستحق هذا الكبش؟ أهو الذى يخلق؟ أهو الذى يصور؟ أهو الذى يرزق؟ فبم يستحق هذا النذر إذن؟.

وهل نسيتم أن نداءها لسيدها فلان شرك. إذ فيه اعتقاد أنه يسمعها إذ تدعوه، ويستجيب دعائها. وذلك من شؤون الله وحده فنسبته لغيره شرك وظلم عظيم.

وقد يقولون: أنه يدعو الله لها فيستجيب له. ونقول إن هذه دعوى بغير برهان فإنه الآن فى حال لا يقدر فيها على الدعاء فقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله.

ولا جرم أن فلان هذا من أبناء آدم. وقد مات فانقطع عمله. والدعاء من العمل وإذا كان العمل قد انقطع فقد انقطع الدعاء كذلك.

وإذ قد ثبت أنه لم يعمل شيئاً ليستحق به أن يذبح له هذا الكبش فلم تحرم هذا الكبش على نفسها وزوجها وأبنائها لتحله لبدن هذا الميت الذى لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا.

قد يقولون: إن النذر لله والثواب للشيخ. ونقول إن هذه ضلالة أخرى فبماذا يستحق هذا الثواب. وما الصلة التى يمت بها إليكم ليستوجب منكم أن تتزولوا له عن

ثوابكم؟ وهل عملتم من الحسنات ما يغنيكم عن طلب المزيد حتى تتبرعوا بثوابكم لهذا الشيخ وهو في اعتقادكم عظيم الحظ من الثواب. ومن أنبأكم أن الله قبل نذركم هذا وأثابكم عليه فأنتم تتبرعون بثوابه. ومن أنبأكم أن الصك بهذا الثواب قابل للتحويل. ومن أنبأكم أن هذا الصك له رصيد.

دعوا هذه الخزعبلات واتركوا هذه الخرافات واعلموا أن الله تعالى أغنى الأغنياء عن الشرك فمن عمل عملاً أشرك فيه غيره تركه وشركه فمن كان مضطراً فليدع الله وهو جدير بأن يستجيب دعوته فقد قال وقوله الحق: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَئِلَّةٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ﴾ [النمل ٦٢]. كل اسم من أسمائه الحسنى كاف لو تدبره العقلاء لأن يهديهم إلى توحيده والانصراف عن سواه فتدبروا أسماءه الحسنى وأقبلوا على مولاكم، وادعوه مخلصين له الدين يقبل عليكم بالرضا والقبول ويؤتكم من لدنه رحمة ويهيئ لكم من أمركم رشداً.

الرزاق

في القاموس المحيط: الرزاق ما ينتفع به كالمرتزق والمطر، ورزقه الله أوصل إليه رزقا.

وفي مفردات الراغب: الرزاق يقال للعطاء الجاري تارة، دنيويا كان أم أخرويا، وللنصيب تارة، ولما يصل إلى الجوف ويتغذى به تارة. والرازق يقال لخالق الرزق ومعطيه والمسبب له وهو الله ويقال للإنسان الذي يكون سببا في وصول الرزق. والرزاق لا يقال إلا لله تعالى.

وفي النهاية لابن الأثير: الرزاق الذي خلق الأرزاق؛ وأعطى الخلائق أرزاقها وأوصلها إليهم والأرزاق نوعان: ظاهرة للأبدان كالأقوات، وباطنة للقلوب كالمعارف والعلوم. اهـ

هذا ما جاء في هذه المعاجم، ونستطيع على ضوء هذه النصوص أن نفسر اسمه تعالى الرزاق: بأنه الذي يكثر من خلق أسباب الحياة المادية والمعنوية. وهبتها للأحياء وإيصاها إليهم.

وإذا أراد القارئ الكريم أن يلم على التحقيق. بمعنى هذا الاسم الجليل فليرسل رائد الفكر والنظر إلى ملكوت السماوات والأرض ليرى صوت الأحياء على الأرض وفي

الماء والهواء ممن يمشى على بطنه ومن يمشى على رجلين، ومن يمشى على أربع وينظر كيف قدر الله أرزاق هذه الخلائق جميعاً، وكيف خلق هذه الأرزاق، وكيف سبب الأسباب ليوصلها إلى المرزوقين.

إن التفكير في الأرزاق التي تصل الأحياء في لحظة واحدة ليدهش العقول ويحير الأبواب فكيف بما يصل منها في يوم؛ وما يصل منها في شهر، وما يصل منها في سنة. وما يصل في الآجال الطويلة. بل كيف بأرزاق الأحياء جميعاً منذ بث الله الخليقة على الأرض إلى أن يقوم الناس لرب العالمين. بل كيف بأرزاق أهل الجنة التي تجمع الأولين والآخرين الذين يأتيهم فيها رزقهم بكرة وعشيا.

سبحانه جعل لكل حى غذاء خاصاً يوافقه ويقيم أود حياته، وجعل أعضائه موائمة لهذا الغذاء لا تصلح لغيره. فانظر إلى ذات المخالب والمناسر من جوارح الطير كالنسر والباشق والصقر والباز، وإلى ذات المخالب والبرائن من كواسر الوحش التي تتغذى باللحوم، وإلى ذوات المناقير التي يتغذى بالحب، وإلى آكلات العشب والدود والحشر، وإلى طاعمات الفاكهة والثمر، وإلى هذه الطفيليات التي تتغذى بدماء ما تعيش على جسمه من الحيوان، وإلى الإنسان الذى يتغذى بالحيوان والنبات والمعدنيات، ثم انظر كيف نوع الله غذاء الإنسان وسخر له النحل تمنحه شراباً مختلفاً ألوانه، وكيف سخر له الأنعام تعطيه من بين فرث ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين.

قال تعالى في سورة النحل: ﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ (٦٦) وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (٦٧) وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ (٦٨) ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [النحل ٦٩].

وقد تفضل سبحانه فأوضح لنا بفضلِهِ ورحمته كفالاته لأرزاق خلقه فقال تعالى في سورة هود: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [هود ٦٤].

الرزق علم الوجدانية

جعل الله تعالى رزقه لخلقهِ على كثرتهم وتنوعهم واختلاف ألوان أرزاقهم دليلاً على وحدانيته ونفى الشريك عنه إذ لا رازق سواه. قال تعالى في سورة يونس:

﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ (٣١) فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ﴾ [يونس ٣٢].

وقال تعالى في سورة الروم: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الروم ٤٠].
وقال تعالى في سورة العنكبوت: ﴿إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [العنكبوت ١٧].

وقال تعالى في سورة الذاريات: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ [الذاريات ٥].
وقال تعالى في سورة الملك: ﴿الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ﴾ [الملك ٢١].

وما أنصع هذه الحجة! وما أسطع هذا البرهان، ولو أن الذين يحاولون أن يستدلوا على وحدانية الله تعالى من هؤلاء الذين كتبوا في علم الكلام - لجئوا إلى القرآن الكريم وقبسوا من أدلته وأفادوا من حججه إذاً لوضحت لهم السبيل، ووصلوا إلى الحق من أقرب طريق.

ولو تدبر الذين يلتمسون الرزق من قبور الموتى هذه الآيات وأمثالها لقنوا الحياء وأنابوا إلى ربهم وأسلموا له، وعلموا أن الرزق بيده وحده فابتغوا عنده مخلصين له الدين، وأقلعوا عن الشرك الذي كانوا فيه متورطين.

بقدر

علم الرزاق ذو القوة المتين أن الإنسان يطغى إذا استغنى، وأن الناس ييغون في الأرض إذا بسطت لهم الأرزاق، فأنزل الرزق بقدر، ووزعه على الناس بحكمة، وبسطه لفريق، وقدره على آخر ليم عمران هذه الدنيا بتمام التعاون بين الناس ووجود فقراء يعملون للأغنياء، وأغنياء يسخرون الفقراء، وأولى طول يؤتون الذين لا يجدون ما ينفقون، وأولى مسغبة يتقبلون صدقات الواجدين أولى السعة، وبذلك يكمل التواد والتراحم والتعاطف بين الناس فيتعارفون ويتعاونون على البر والتقوى قال تعالى

في توضيح هذه السنن الحكيمة، ﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنْزِلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾ [الشورى ٢٧].

وقال تعالى في سورة العنكبوت: ﴿اللَّهُ يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنْ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [العنكبوت ٦٢].

وقال تعالى في سورة النحل: ﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادَى رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾ [النحل ٧١].

وقال تعالى في سورة الزخرف: ﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [الزخرف ٣٢].

سنن الرزاق في الرزق

جعل الرزاق سبحانه للرزق أسباباً حسية وأسباباً معنوية. فمن الأسباب الحسية العمل والسعي وقد مضت سنته سبحانه أن يسعى الأحياء في طلبه والتماس أسبابه قال تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الجمعة ١٠] فقد أمر سبحانه أن ينتشر الناس في الأرض ويبتغوا الرزق من وجوهه.

وقال: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾ [الملك ١٥].

وقال عليه الصلاة والسلام (لو أنكم توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً) فدل على أن الطير لا يأتيتها رزقها وهي جاثمة في أعشاشها ولكنها تغدو جياعاً وتبكر في التماس رزقها متوكلة على الله الذي خلقها وكفل رزقها وهي لا تملك حرفة ولا صناعة ولا ضيعة ولا مزرعة، ثم تعود بعد هذا البحث وهي ممتلئة البطون شبعاً.

تلك سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلاً.

ولا تستخفك هذه الألفاظ الخداعة التي تسمعها من هؤلاء المتصوفة الذين يكسلون ويأمرون الناس بالكسل والقعود عن الرزق لأنهم عالة متسكعون يعيشون على عمل غيرهم كالطفيليات التي تعيش على دماء غيرها وليس لها من عمل إلا

الأذى و المضرة. ومع هذا فهم يضربون في الأرض وينتقلون من بلد إلى بلد ومن بيت إلى بيت ولو كانوا مؤمنين بما يقولون للزم كل منهم عقر داره وانتظر الرزق الذي يطلبه كما يطلبه الأجل فإن قيل فإن الله تعالى يقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [آل عمران ٣٧]. قلنا: صدق الله العظيم. ومن أدرك هذا الكسول القاعد أنه من الذين يشاء الله أن يرزقهم وهم نائمون وكيف غفل هذا العاجز المتواني عن سنة الله وحكمته.

وهل نسي أن الله تعالى لا يشاء ما يناقض حكمته أو ينقض سنته. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

ومن الأسباب المعنوية التقوى. فالذين يتقون الله يهيئ لهم من أسباب الرزق أمور لا يقدرونها ولا تدخل في حسابهم.

قال تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ [الطلاق ٣].

ولا تنس أن من التقوى السعي في طلب الرزق. ولعلك تذكر ذلك الرجل الذي حدث الصحابة عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنه ينفق جميع أوقاته في عبادة الله تعالى فلما سأله عن ينفق عليه فقالوا كلنا ننفق عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم أعبد منه.

غير أن رزاق الدنيا ليست مقياساً للتقوى فقد ترى في الدنيا كافرًا ذا سعة ومؤمنًا مقدورًا عليه رزقه، وذلك بحسب ما يتخذ كل من الأسباب الجالبة للرزق والحكمة يستأثر بسررها العليم الخبير سبحانه.

قال تعالى: ﴿وَلَوْ لَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لَبُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِنْ فُضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ (٣٣) وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُراً عَلَيْهَا يَتَكَبَّرُونَ (٣٤) وَزُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [الزخرف ٣٥]..

حق الرزاق

أما حق الرزاق على عباده المرزوقين فإن يقوموا بشكره على نعمه وأن يؤدوا حق رزقه. والشكر الحق للرزاق أن ينفقوا كل نوع من أنواع الرزق فيما رزق من أجله،

وبهذا يكونون شاكرين للرزاق جل شأنه مستوجبين المزيد من فضله. والشاكر بهذا المعنى قليل، ولذلك يقول الله تعالى: (وقليل من عبادى الشكور).

والله تعالى يأمر عباده المرزوقين أن يؤدوا حق رزقه، وأن يشكروا له قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ [البقرة ١٧٢].

وقال تعالى: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [الحج ٣٦].

وقال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ﴾ [سبأ ١].

يرزق ولا يرزق

والله سبحانه كفل الرزق لخلقه، ولم يخلقهم لحاجة إليهم، ولكنه خلقهم ليكونوا مظاهر لأسمائه الحسنی وصفاته العلا وليطهر أرواحهم بعبادته قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (٥٦) مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا (٥٧) إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ [الذاريات ٥٨].

وقال تعالى: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى﴾ [طه ١٣٢].

خصيم مبین

فضل الله تعالى بعض الناس على بعض فى الرزق وأمر الأغنياء وأولى الطول أن يعودوا بالعفو على الفقراء وأولى الخصاصة، ولكن فريقا مما يأكلون رزق الله ولا يؤتون حقه إذا سئلوا الفضل من أموالهم ملك الشح عليهم أمرهم، وأثار فى أنفسهم روح الخصومة، والجدل فقالوا: كيف نعطي من حرمه الله، وكيف نطعم من أجاعه الله؟ وقد نبأنا الله تعالى من أخبارهم فقال: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ [يس ٤٧].

وفي السماء رزقكم

والمطر أصل الرزاق جميعاً فهو مادة الحياة التي تصحح الانتفاع بجميع المواهب الإلهية التي يفيضها الرزاق الكريم على من يشاء من عباده قال تعالى: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ [الذاريات ٢٢].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (٣) ﴿وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ (٤) ﴿وَإِخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [الجاثية ٥].

الرزق الخالد

وخير الرزاق وأسمائها، وأكثرها وأرقاها، وأسرفها وأبقاها؛ ما أعده الله تعالى لعباده الصالحين في جنات النعيم من سدر مخضود، وطلح منضود؛ وظل ممدود، وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة، لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة، وأنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وغير ذلك مما تشتهيهِ الأنفس؛ وتلذ الأعين، مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.

قال تعالى: ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة ٢٥].

وقال تعالى: ﴿وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ [الأعراف ٥٠].

الشكر يزيد الرزق والكفر يحقه

اقتضت سنة الله تعالى أن يكون الشكر وهو توجيه كل لون من ألوان الرزق إلى الجهة التي منح من أجلها - سبباً في المزيد من فضل الله؛ وأن يكون الكفر وهو عكسه ماحقاً للرزاق قال تعالى: ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ [إبراهيم ٧].

عند الرزاق تبتغي الأرزاق

إن المؤمن الذي أخلص لربه في العبادة؛ وجرد توحيده؛ واعتقد اعتقاداً يملأ قلبه أن الأرزاق بيد الله وحده - لا يبتغي الرزق إلا عند الله تعالى.

قال تعالى: ﴿إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [العنكبوت ١٧].

وهذه دعوات الأنبياء قصها الله تعالى علينا لنقتدى بهداهم ولنعرف الفضل لأهله ولا نبتغي الرزق عند غير الرزاق الكريم سبحانه وقال تعالى في سورة البقرة ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ [البقرة ١٢٦]. ونسأل الله الكريم الرزاق أن يرزقنا من خير الدنيا والآخرة ما تطيب به حياتنا وتصلح به آخرتنا إنه خير الرازقين.

الرزق ما ينتفع به، ويطلق تارة على العطاء الجارى سواء أكان فى الدنيا كأعطية الجند ومرتبات المستخدمين، وكالرزق الذى يجرىه الله تعالى على سائر خلقه، كما قال تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [هود ٦٥].

أم كان فى الآخرة كالرزق الذى يجرىه الله سبحانه على المؤمنين فى دار النعيم، كما قال تعالى: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ [مريم ٦٢]. وتارة على النصيب كقولك: لما مات الموروث أخذ كل من الورثة رزقه، أى حظه ونصيبه فى الميراث.

وقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدًا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدًا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة ٢٣٣].

وقوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا﴾ [الكهف ١٩].

ويطلق الرزق على المطر لأنه سببه، قال تعالى: ﴿وَاخْتَلَفَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [الجنات: ٢٢]. وقال تعالى: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ [الذاريات: ٢٢].

ورزقه الله تعالى، وصل إليه رزقاً، ويسند هذا الفعل إلى الرزاق سبحانه باعتبار أن خالق الأرزاق ومسخرها ومعطيها الخلاق وموصلها إليهم، ويسند إلى الإنسان باعتبار أنه الله تعالى أجرى الرزق على يديه، قال تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ [النساء: ٥]. وقال تعالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ [النساء: ٨].

والرزاق معطى الرزق، فيقال لرب العزة سبحانه، ويقال للإنسان، أما الرزاق فهو خالق الرزق ومعطيه والمسبب له، ولا يقال إلا لرب العزة، أهل الشاء والمجد ذو الجلال والإكرام.

الرزق أبرز سمات الربوبية

والرزق بعد الخلق أبرز سمات الربوبية، من أجل ذلك نجد القرآن الكريم حافلاً بالآيات التي تنادى بأن الله تعالى هو منزل الأرزاق وميسر أسبابها، ليخصه الناس بالعبادة ويفردوه بالدعاء، إذ لا يسوغ عقلاً أن يعبد الناس إلا من يملك رزقهم، قال تعالى: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فَرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٢].

ولا جرم أن إنزال الماء من السماء، وإخراج الثمرات من الأرض رزقاً للعباد، لا يقدر عليهما إلا الله، وبمقتضى ذلك يوجب العقل ألا يعبد إلا هو.

وقال سبحانه: ﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [النحل: ٦٧].

وقال جل شأنه: ﴿وَكَايْنٍ مِنْ ذَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [العنكبوت: ٦٠].

فدل سبحانه على أنه مسخر الأرزاق لجميع الأحياء، وعلى أن الأحياء لو تركت لنفسها ولم تشملها عناية الله بتسخير رزقها هلكت جوعاً وظماً ولكن الرزاق سبحانه يصل لها أرزاقها وهداها سبلها.

انظر كيف أرسل سبحانه الأرزاق إلى الأجنة في ظلمات الأرحام بما أجراه في شرايينها من دماء أمهاتها.

وانظر كيف جعل رزق الطفل الوليد في ثدى أمه، وهداه إلى إرضاعه لبناً خالصاً سائغاً، فيه غذاؤه، وبه حياته ونماؤه.

وانظر كيف هدى صغار الحيوان إلى إرضاع أطباء أمهاتها لتحصل على رزقها الذي به تعيش وتحيى.

وانظر كيف جعل الرزق لفرخ الحمام في حواصل والديه وسخرهما لرزقته، وهداه إلى تناوله بمنقاره الصغير من بين مناقيرهما.

ومن المشاهد المؤثرة الباعثة إلى التوسم والتفكير أنى رأيت فرخ حمام ماتت أمه، سخر الله أباه لرزقته، فكان يغني غناء الأم، وكان الفرخ إذا أحس ألم الجوع جرى وراء أبيه محاولاً أن يضع منقاره بين شقى منقار أبيه، فسبحان الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.

وقال سبحانه: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الروم ٤٠]. فوجه المكلفين إلى التأمل واستعمال العقل ليهتدى إلى أنه لا خالق ولا رازق ولا محيى ولا مميت إلا الله، حتى إذا ثبت لديهم ذلك بالدليل العقلى، ودليل المشاهدة الحسى القطعى، اختصوه سبحانه بالعبادة، وانصرفوا عمن يزعمونهم شركاء لأنهم لا يملكون خلقاً ولا رزقاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً. قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتْلُوا تَوْفَكُونَ﴾ [فاطر ٣].

يخاطب سبحانه الجنس البشرى كله بأمره أن يذكر نعمة الله عليه في خلقه وورزقه، ويدعوه إلى أن يفكر وينظر: هل في الوجود خالق غير الله ييسر له رزقه من السماء بإنزال الغيث، ومن الأرض بإخراج النبات، فإذا نظر نظراً صحيحاً، وفكر تفكيراً سليماً، فلا جرم أن نظره وتفكيره سيدفعانه إلى أن يقر بهذه الحقيقة الأزلية الأبدية، وهى: أنه لا إله إلا الله، فكيف ينصرف الإنسان عن عبادته إلى عبادة المخلوقين الذين لا يملكون خلقاً ولا يستطيعون رزقاً.

وقال جل شأنه: ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [غافر ٦٤].
فدل سبحانه بذلك على أن أبرز سمات الربوبية بعد الخلق والتصوير تيسير الرزق للمخلوقين ليربيهم به و يحفظ حياتهم، وعلى أن الذي يفعل ذلك هو الرب الحق الجدير بعباده المخلوقين و دعائهم وأن الذي لا يفعله ليس من الربوبية في ظل ولا فئ، ولا من الألوهية في شيء.

وقال تعالى: ﴿أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ﴾ [المالك ٢١]. فبين سبحانه أنه لو أمسك رزقه عن خلقه هلكوا، لأنهم لا يعيشون ولا يحيون إلا بما يسوقه إليهم من رزق، و انهم لا يجدون رازقاً سواه يدبر لهم أرزاقهم. ولكن المشركين لغفلتهم و جمودهم يلجون في عتوهم، و يتمادون في نفورهم، و لا يصيحون لداعي الحق، ولا يلبون دعوة الرشاد.

ماذا يكون شأن الأحياء لو حبس الرازق الغيث عن الأرض، فجفت أنهارها و غاضت عيونها، أو أمر الأرض فأمسكت ما تبعته إلى النبات من ماء و غذاء فزوت رياضها وأصبح هشيماً تذروه الرياح؟.

و قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ﴾ [النحل ٧٢].
فهو سبحانه، ينعي عليهم بأنهم يؤمنون بألهة باطلة صنعوها بأيديهم أو خلقها الله كما خلقهم، وهى لا تملك لكم رزقاً ولا تستطيع ضراً ولا نفعاً، ويشركون بالله الذى هياً لهم أسباب راحتهم ورزقهم من الطيبات.

وقال تعالى: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِمَّا رَزَقْنَا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [النحل ٧٥].

أراد الله سبحانه أن يدعو الناس إلى عبادته وحده والى خلع الأنداد والشركاء، وأن يقنعهم بأن المخلوق الضعيف العاجز الفقير المحتاج لا يمكن أن يشبه الخالق القوى القادر الغنى الذى بيده ملكوت كل شيء، فضرب لهم مثلاً من أنفسهم ليتذكروا ويعتبروا ويصلوا إلى الحقيقة التى لا تقبل الجدل، ولا تحتل الهراء، وهى وحدانيته

تعالى - ضرب سبحانه المثل برجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شئ، والآخر قد رزقه الله رزقاً حسناً، فهو ينفق منه سراً وجهراً، هل يستوى هذان الرجلان؟

لا جرم أن أدنى تأمل في هذا المثل يدفع إلى الإجابة بالنفى، وبأن الفقير المحدود لا يساوى الغنى المحدود، ونخرج عن هذا المثل بنتيجة صحيحة، وهى أنه إذا كان المخلوق الفقير لا يساوى المخلوق الغنى، فكيف يساوى الخالق الرازق الذى بيده ملكوت كل شئ ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فيدفعهم جهلهم إلى دعاء المخلوق العاجز الذى صار رفاتاً سحيقاً وصعيداً جرزاً.

وقال تبارك اسمه: ﴿ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [الروم ٢٨].

أى إذا كان العبد لا يشارك سيده فى ملكه ولا يملك أن يحاسبه عليه فكيف يشارك المخلوقون ربهم الذى خلقهم ورزقهم، والذى لا يملك معه أحد مثقال ذرة فى السماوات ولا فى الأرض؟

وقصارى القول أن الإله الذى يرزق هو الجدير بالعبادة والدعاء، ودعاء غيره سفه وحمق وضلال مبين.

إنما يُعبد من يرزق

لا يستحق العبادة إلا من يملك الرزق خلقاً وإيجاداً وتقديراً وتيسيراً، فعبادة غير الرزاق سفاهة وضلالة.

كان العرب فى الجاهلية يعتقدون أن الله هو الذى يرزقهم من السماء والأرض، ولكن سفاهة السفهاء وجهل الجاهلين كانا يطوعان لهم أن يوجهوا ألواناً من العبادة إلى أسماء سموها هم وآباؤهم ما نزل الله بها من سلطان.

وقد أرشد الله تعالى ورسوله الكريم أن يسلك فى هدايتهم طريق الإقناع بالدليل العقلى والبرهان الحسى فأمره أن يسألهم عمن يرزقهم من السماوات والأرض وأخبره أنهم سيقرون بأن الذى يملك الرزق هو الله ليرتب على هذا الإقرار هذه النتيجة المقنعة لأولى الأبصار وهى أنهم ماداموا يعتقدون أن الرازق هو الله فيجب عقلاً أن يكون الله هو المعبود دون غيره لأنه هو الرب الحق.

قال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ [يونس ٣١].

وقال تعالى: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [يونس ١٨].

وقال جل شأنه: ﴿إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [العنكبوت ١٧].

وصفوة القول أن عبادة غير الرزاق سفه وحقق بل كفران وضلال بعيد.

يرزقكم ومن تعولون

جهلت طائفة من صعاليك العرب أسرار القدرة الإلهية في تيسير الأرزاق، وحسبت أن الفقر من لوازم البنات اللاتي لا يشاركن في الغارة، ولا يدفعن المغير. ولا يقتصبن الأموال من أصحابها بحد الصارم البتار. فكانوا يئدون البنات، ويغيبوهن في ظلمات القبور وهن على قيد الحياة، دفعاً للفقر الذي يصحبهن كما يزعمون، فجاء القرآن الكريم ناهياً عن هذه الرذيلة الدامية ومخبراً أن الأرزاق بيد الخلاق سبحانه فكما أنه يرزق آباء البنات وأمهاتهن كذلك يرزقهن.

قال تعالى: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَُمْ وَصَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [الأنعام ١٥١].

أى لا تقتلوا أولادكم بسبب الفقر الحال بكم فإن الله الذى بيده خزائن السماوات والأرض ضمن لكم رزقكم الذى يصون حياتكم ورزقهم الذى يغذوهم وينسبهم ويجعلهم يبلغون مبلغ الرجال والنساء وقال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا﴾ [الإسراء ٣١].

أى لا تقتلوا أولادكم خوفاً من الفقر فى المستقبل فإن الذى يرزق فى الحاضر هو الذى يرزق فى المستقبل، وأنهم سيصبرون رجالاً أقوياء أشداء يسعون فى سبيل

الحصول على الرزق، وسيرسل إليهم الله الأرزاق بسعيهم، وسيغدق عليهم من الخير ما يعودون به عليكم إذا بلغتكم الكبر وعجزتم عن الكسب وقعدتم عن العمل.
ويبدو أنهم لم يكونوا يقتصرون على قتل البنات بل كانوا يقتلون الذكور بدليل الآية الكريمة إذ أستمع فيها ضمير جمع المذكر.

افتراء في تحريم الأرزاق

أباح الرزاق سبحانه لعباده أن يستمتعوا بطيبات ما رزقهم كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ [البقرة ١٧٢].

وقال تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ [النحل ١١٤].

أباح الله تعالى للإنسان أن يستمتع بالطيبات من الرزق ولم يحرم عليه من الحيوان والنبات إلا ما فيه مضرة بجسمه أو بعقله أو بدينه و عقيدته، و لكن فريقاً من السفهاء سول لهم الشيطان أن يحرموا على أنفسهم ما رزقهم الله، كان أول من ابتدع هذه البدعة الجاهلية وحمل وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة عمرو بن عامر الخزاعي فقد روى البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار كان أول من سبب السوائب.

قال تعالى: ناعياً على هؤلاء المبتدعين بدعهم وضلالتهم: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَطَيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف ٣٢].

وقال تعالى: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [المائدة ١٠٣].

وقال تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلالًا قُلْ اللَّهُ أَدْنَىٰ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ﴾ [يونس ٥٩].

ومن عجب أن الأمة التي انزل الله على نبيها هذا الكتاب الكريم المتضمن لهذه الآيات البينات وجعلها خير أمه أخرجت للناس - سلك كثير منها مسلك الجاهلية الأولى، واتبعوا سننها، فأصبحوا يندرون الجداء والخراف والثيرة للطاغوت من البدوى والسوقى والقناوى وأمثالهم ويحرمونها على أنفسهم ويهلون بها لغير الله معتقدين أنهم

إن لم يفعلوا فتكت الطاغوت بأبنائهم أو بأنفسهم أو بأنعامهم، أو بزراعتهم أو بتجارهم أو سلطت عليهم سيف الانتقام. وتلك هي عقيدة الجاهلية الأولى، وذلك هو دين المشركين، والإسلام الحق من هذا براء، والمسلمون الصادقون براء مما يدين به المشركون.

وقليل من الفكر يهدى إلى أن هذه الطواغيت التي يعبدونها من دون الله لم تنزل لهم ولا لأنعامهم الغيث من السماء، ولم تنبت لهم ولا لأنعامهم النبات من الأرض، ولكن الجهل والجمود والتعصب والعناد، والرین على القلوب، والختم على السماع والغشاوة على الأبصار. ومن لم يجعل الله نوراً فما له من نور.

ينزل الرزق بقدر

والرزاق سبحانه مع أن له خزائن السماوات والأرض. ويده أسباب الرزق كلها لم ييسط الرزق لعباده جميعاً حتى لا يطغوا ولا ييغوا في الأرض بغير الحق. ولكنه سبحانه أنزل بقدر وبسطه لفريق من عباده، وقدره على فريق لتتم أحكام النظام الذي قدره لتدبير أمر الحياة الإنسانية على هذه الأرض.

قال تعالى: ﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنْزِلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾ [الشورى ٢٧].

وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ [سبا ٣٩].

وقال عز من قائل: ﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادَى رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾ [النحل ٧].

ضمن الرزاق رزق كل حي

وقد ضمن الرزاق سبحانه الرزق لكل كائن حي. فما شق فما إلا أجرى له رزقاً، ولم يخلق مخلوق ليقضى عليه الموت جوعاً. وقال تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [هود ٦]. وقال تعالى: ﴿قُلْ أَنْتُمْ لَكُمْ تُكْفَرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [فصلت ٩].

فقد بارك سبحانه في الأرض وقدر فيها أقوات أهلها وأرزاقهم فكل كائن دبت الحياة في جسمه واجد في الأرض رزقه إذا سعى إليه وجد في الحصول إليه.

وبذلك تدرك ضلال أولئك الذين ينادون بتحديد النسل زاعمين أن موارد الرزق لا تتسع للناس إذا تضاعف عددهم، وذلك من فساد الاعتقاد في علم الله تعالى وقدرته وحكمته، فإن الله تعالى حين خلق الأرض قدر فيها قوتاً لكل حي يدب على ظهرها، ولكنه - جلت حكمته - وضع أسباباً تتوقف الأرزاق عليها، ووسائل تبغى إليها. فمن ابستغى الوسيلة إلى الرزق ظفر بها ومن اتخذ الأسباب إلى القوت كان منه على طرف الثمام قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾ [الملك ١٥].

وقال تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الجمعة ١٠].

فأنظر كيف قرن الأكل من رزق الله بالمشي في مناكب الأرض. وكيف قرن الابتغاء من فضله تعالى بالانتشار فيه. وها نحن الآن نرى بعض الأمم حين ضاقت غلات الأرض الخصبة في ممالكها عن أن تفي بحاجتها عمدت إلى الصحارى والجبال فأجرت الماء إليها واستنبتتها فجاءت بأطيب الثمرات وأجود الغلاة وزادت على حاجة أهلها وصدق الله إذ يقول في كتابه الكريم: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ﴾ [السجدة ٢٧]. ولكنه الكسل، والركون إلى العجز وهما خليقان بأن يوصدا الأبواب ويقطعا الأسباب.

يرزق بعضهم من بعض

اقتضت حكمة الرازق أن ييسط الرزق لفريق من عباده، ويقدر على فريق ولكنه تعالى طلب إلى من بسط لهم رزقهم ألا يرضوا على المحرومين، وأن ينفقوا مما رزقهم الله. وأن يمنحوا الفقراء والمساكين عفو أموالهم.

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة ٢٥٤].

وقد أثنى سبحانه على من استجابوا وأنفقوا مما رزقهم الله فقال في وصف المتقين:

﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ [البقرة ٣].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ﴾ [البقرة ٢٩].

كما وعد سبحانه المنفقين بأن يخلف عليهم ما أنفقوا فقال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ [سباۃ ٣٩].

ونعى سبحانه مع الموسرين الأشحة الذين ييخلون برزق الله على المعسرین من عباده ويجادلون من ينهبهم إلى فضيلة السخاء جداً يسجل عليهم رذيلة الشح ويسمهم بميسمه فقال تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ [يس ٤٧].

أجل لو شاء ربنا لأطعم المحرومين والمقدورة عليهم أرزاقهم بل لو شاء لوضع غنى الأغنياء ويسار الموسرين في أيدي الفقراء ولكنه تعالى لحكمة سامية حرم المحرومين أمر الواجدین بعونهم ليلوهم أيهم يسارع في طاعته. ويستجيب لأمره، وليوثق أواصر الود بين الأغنياء والفقراء. وليس من يدعو إلى الحق والخير والبذل في سبيل الله هو الضال ولكن الضال البين الضلالة هو الذي لا يستجيب لمن يدعو حياته وخيره وسعادته، ويعرض عن سبيل الفضيلة وينأى بجانبه.

جعل الله رزق المحروم حقاً في مال الغنى حتى انه لم ييح له عند الاضطرار أكل الميتة مادام واحداً من حوله من له حق مطالبته فإن ضن عليه اعتبر من الفئة الباغية وأبيح له قتاله.

قال الإمام الجليل ابن حزم في الجزء السادس من كتابه المحلى صفحة (١٥٩) ما يأتي بالحرف: (ولا يحل لمسلم أن يأكل ميتة أو لحم خنزير وهو يجد طعاماً فيه فضل عن صاحبه المسلم أو لذمي، لأن فرضاً على صاحب الطعام إطعام الجائع. فإذا كان ذلك فليس بمضطر إلى ميتة ولا إلى لحم الخنزير، وله أن يقاتل عن ذلك، فإن قتل فعلى قاتله القود، وإن قتل المانع فإلى لعنة الله لأنه منع حق وهو طائفة باغية. قال تعالى: ﴿فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَى فَقَاتِلَا أَلَّتِي تَبَغَى﴾ [الحجرات: ٩] ومانع الحق باغ على أخيه الذي له الحق وبهذا قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة وبالله التوفيق).

يرزق من يشاء بغير حساب

والرزاق سبحانه يرزق من يشاء بغير حساب وقد جعل سبحانه التقوى من أسباب هذا الرزق فمن اتقى الله وسعى في كسب الحلال، وزهد في الحرام، هيا الله تعالى من أسباب الرزق مالا ينتظر ولا يقدر.

قال تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغَ أَحْلَاهُ فَاْمْسُكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارْقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ [الطلاق ٢].

وقد يعتمد المؤمن على الرزاق سبحانه، وينهض بعمل من الأعمال العامة، يشعر بأنه من فروض الكفاية ويرى أن غيره لا يقوم به، يحس بأن العناية الإلهية كأنها نذبت له ويعتقد أنه ضرورى لازم لنفع المجتمع الإنسانى ولكنه لا يدر رزقا على من يقصر همته عليه، ولا يجز نفعاً مادياً إليه فيسوق الله إليه الرزق لا يقدر ولا ينتظر.

لما حبست مريم المطهرة المصطفاة نفسها على خدمة المحراب، بعث الله تعالى إليها رزقاً حسناً على أيدى الكرام الأسخياء من عباده المؤمنين، بحيث كان محرابها لا يخلو من رزق الله. قال تعالى: ﴿فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [آل عمران ٣٧].

وقد يقع مؤمن فى ضائقة شديدة، وتنقطع به الأسباب، ولا يجد عوناً من الناس فيدعو الله تعالى دعاء المضطر، فيلطف الله تعالى ويخرجه من هذه الضائقة. قال تعالى: ﴿اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ﴾ [الشورى ١٩].

وقليل من التدبر يقنع أولى الألباب، أن الرزق بغير حساب، لا يكون لجميع الأحياء ولكن لمن يشاء الله تعالى أن يرزقهم، وهم الذين يعلم أن قوة إيمانهم وتقواهم تدفعهم إلى النهوض بصالحه تضىفى ظلال نفعها على المؤمنين. ألم يعد الرزاق سبحانه المؤمنين أن يخلف عليهم ما أنفقوا فى سبيله بقوله الكريم: ﴿قُلْ إِنْ رَبِّى يَسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ [سبأ ٣٩]. والاختلاف والإضعاف: من الأرزاق التى يسوقها الرزاق سبحانه إلى المؤمنين من حيث لا يحتسبون.

لقد أسكن إبراهيم عليه السلام من ذريته بواد غير ذى زرع عند بيته المحرم، وهو على يقين من أن الله تعالى لن يضيعهم، وأنه سيبيث إليهم أرزاقهم من حيث لا يحتسبون. على الرغم من إعواز الماء، وجدوبة المكان، وقد دعا عليه السلام الرزاق سبحانه وهو موقن بالإجابة، فقال ما حكى الله تعالى عنه: ﴿رَبَّنَا إِنِّى أَسْكَنْتُ مِنْ

ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْنَدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿٣٧﴾ [إبراهيم ٣٧].

وقد استجاب الله له، وفجر ينبوعاً من الصخر ليرتوي منه إسماعيل وأمه، ومن يرده من الظالمين، وقد رفع إبراهيم وإسماعيل عن كذب منه قواعد البيت الحرام الذي هوت إليه الأفئدة من كل فج عميق.

أرزاق معنوية

وكما أن الرزاق سبحانه يهب عباده أرزاقاً حسنة مادية، كذلك يهبهم أرزاقاً معنوية قد تكون من أسباب الأرزاق المادية، كالذكاء وحدة العقل وقوة الفكر وصحة الحكم وحسن الخلق، وقوة الإرادة، والصبر والمثابرة، والنفوذ الشخصي والجاه ورفعة المكانة والتوفيق للخيرات، والهداية إلى الصراط المستقيم، وعلى رأسها جميعاً النبوة والرسالة. وهي خير أرزاق الدنيا جميعاً.

قال تعالى مخاطباً نبيه الأمين الكريم: ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ [طه ١٣١].

يرزق ولا يرزق

والرزاق سبحانه ضمن أرزاق خلقه جميعاً ولا ينتظر رزقا من أحد. وما خلق الخلق ابتغاء أن يرزقوه، فهو سبحانه غني عن العالمين، وإنما خلقهم ليرفع بعبادته أقدارهم. ويهيئهم بها لتبوء دار الكرامة.

قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (٥٦) مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا (٥٧) إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (٥٨) فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ (٥٩) فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ﴾ [الذاريات ٦٠].

وقال تعالى: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى﴾ [طه ١٣٢].

رزق الآخرة

وكما يرزق الرزاق سبحانه عباده في الدنيا، كذلك يرزق المؤمنين في الآخرة رزقا هو خير وأبقى من رزق الدنيا. ومهما تحاول أن تصور رزق الآخرة أو تصفه أو تقر به إلى الأذهان، فلست بمستطيع إلى ذلك سبيلا. ولن يستطيع أن يثبت رزق الآخرة إلا

من رآه أو ذاقه أو شمّه أو لمسه أو استمتع به، لأنه مما لم تر الأعين ولم تسمع الآذان، ولا خطر على القلوب. وللمؤمنين عند ربهم في جنات النعيم، ما تشتهيهِ الأنفس وتلذ الأعين.

ولا يسبقن إلى الأوهام أن رزق الآخرة كرزق الدنيا، يعتريه التحلل أو الفساد، أو يصيبه النقص أو النفاذ، أو يجد المؤمنون مشقة في الحصول عليه أو نصباً في الظفر به: كلا بل هو ميسور لهم كلما أرادوا، دان منهم حيث كانوا.

قال تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ﴾ [ص ٥٤].

وقال جل شأنه: ﴿يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمَنِينَ﴾ [الدخان ٥٥].

وقيل عز من قائل: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ﴾ [محمد ١٥].

وكل هذا الرزق الكريم محرم على الكافرين، لا يذوقون طعمه ولا يجدون ريحه.

قال تعالى: ﴿وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ [الأعراف ٥٠].

نسأل الله الرزاق ذو القوة المتين، أن يرزقنا في الدنيا رزقا واسعا حلالا، يصون كرامتنا ولا يطغينا، ويوقر عزتنا ولا يردينا، ويكون سبباً للظفر بالرزق الكريم في جنات النعيم آمين.

السميع

السمع بالقياس إلى المخلوقين: حس الأذن، أو هو قوة في الأذن تدرك بها الأصوات.

والأذن: عضو عجيب خلقه دقيق التركيب، معقد أشد التعقيد، يتألف من أجزاء دقيقة، لها في علم وظائف الأعضاء أسماء متنوعة، كالطبلة والدهليز، والقنوات نصف الهلالية، والعصب السمعي وغيرها.

وطبلة الأذن غشاء رقيق يستقبل ذبذبات الهواء، وينقلها في سلسلة معقدة من العظيّمات الدقيقة التي تكبرها ثم تنقلها إلى التيه الذي ينتشر فيه العصب السمعي

وهذه السلسلة تتألف من نحو ٤٠٠٠ قوس دقيقة، هي الأوتار التي تعزف عليها مزيداً من التوضيح، في كتب التشريح.

ويطلق السمع مجازاً على الطاعة والفهم. نقول: أرشدت المبتدعين إلى سبيل الحق، فلم يسمعوا. أى لم يطيعوا. ودعوتهم إلى السنة فقالوا: سمعنا وعصينا أى فهمنا قولك، ولكننا خالفناه ولم نأتمر به.

ويطلق كذلك على تصور المعنى والتفكير فيه. كما قال تعالى في شأن ذرة جهنم: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ [الأعراف ١٧٩].

إذ ليس المراد أن آذانهم لا تحس الأصوات ولا تدرك الأجراس، ولكن المراد: أنهم لا يتصورون ما يسمعون، ولا يفكرون فيه لينتفعوا به، فكأنهم لا يسمعون لفقدانهم فائدة السمع.

قال تعالى: ﴿أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾ [الفرقان ٤٤].

أما السمع بالنسبة لرب العزة المتره عن الجوارح ومشاهدة الخلق فمعناه: إحاطته تعالى بالأصوات مهما تكن مصادرها ومهما تكن أوصافها، وبالألفاظ ومدلولاتها، وبالكلمات ومعانيها، وبالحروف ومخارجها وصفاتها، من همس وجهر وشدة ورخاوة، واستعلاء، وانطباق وانفتاح، وإذلاق وإصمات، وتكرر وقلقله، ولين وانحراف ونقش واستطالة، وغير ذلك مما يعتور الحروف من صفات وأحوال. وبالجمل وما تعبر عنه من دعاء وابتهاال، وتخليل وتسييح، وحمد وشكر وثناء، وتنكير وتقديس، وتزيه وتوحيد، أو شرك وإلحاد وفسوق وكفر، أو حب وبغض، ورضا وسخط، وشعر ونثر، وقرآن وسجع وترسل، وخطب ورسائل، وسر وجهر.

ولا يقف سمع الله عز وجل عند ما تنطق به الشفتان، أو يتحرك به اللسان، بل يتجاوز ذلك إلى الإحاطة بما تهتف به الضمائر، وما تتناجى به السرائر، وما يجول بالخواطر، وما يتمثل في الأحلام، أو تدب به الأماني، أو تصوره الأوهام.

أثبتت العلوم الطبيعية أن ذبذبات الأصوات تبلغ ٠٠٠ ، ٠٠٠ ، ٠٠٠ ، ٣٠٠ سلم (ثلاثمائة بليون سلم) يدرك سمع الإنسان منها ١١,٥ أحد عشر سلماً ونصف سلم من

أوسطها، ولا يمتد إدراكه إلى ما فوقها. ولا إلى ما تحتها لأنها تقع إما فوق مدى إدراكه وإما تحته فلا يبلغها سمعه.

أما ذو العزة والجبروت سبحانه فهو يسمع كل الذبذبات التي استطاع علم المخلوقين أن يكشفها والتي عجز سمعه عن بلوغها.

تفتقر أسماع المخلوقين إلى مادة تنقل إليها الأصوات كالهواء أو الأثير. فإذا لم تسعهم هذه المادة حرموا سماع الأصوات ولو كان مصدرها على كتب منهم.

أما السميع العليم سبحانه فإن سمعه يتصل بالمسموعات، بغير وسيط ولا معين. أسماع المخلوقين ذات طاقة محدودة تختلف قوة وضعفاً باختلاف ما منحهم الله تعالى، ولكنها تقف عند حد خاص لا تتجاوزه ولا تعدوه، وأما سمع الله تعالى فلا يقف عند حد، ولا يعتاص عليه مسموع، سواء أكان تحت أطباق الثرى، أم في السماوات العلاء. يستوى عنده سبحانه بعيد الأصوات وقريبها، وقويها وضعيلها، ورخيما.

لا يسمع المخلوقون إلا بحاسة محدودة القوى، ضعيفة الأثر، أما ربنا سبحانه فإنه يسمع بغير حاسة ولا جارحة، ولا يعييه مسموع، ولا يعجزه صوت في السماوات ولا في الأرض. ولا في أى عالم من العوالم التي لا يحيط بها علماً إلا الله السميع العليم. لا يستطيع الإنسان أن يسمع متكلمين في وقت واحد سماع تدبر وتفهم. إذ يشغله تدبر كلام أحدهما وفهمه عن فهم كلام الآخر وتدبره. أما رب العزة سبحانه وتعالى فلو تكلم من في السماوات والأرض كلهم جميعاً في وقت واحد لأحاط علماً بكل ما يقولون، ووسع سمعه كل ما يقولون، ووسع سمعه كل ما به ينطقون. لا يشغله سماع كلام أحدهم عن سماع حديث غيره، ولا تفوته من كلام أحدهم لفظة ولا حرف، ولا نأمله ولا نبرة، ولا يشغله زجل الملائكة عن عزيز الجن، ولا هدير الموج عن حفيف الشجر، ولا زفيف الريح عن وقع المطر ولا ديبب النمل عن زحف الحشر، ولا حس نمو النبات عن همس تفتح الزهر، ولا تكسر الأمواج عن جريان النهر.

ألم يبلغ سمعك صوت خذروف الصبي حين يديره حول نفسه بطريقته الخاصة وهو يلهو ويلعب؟ ألم تسمع أزيز الطائرة وهي تحلق في أجواء الفضاء ذاهبة كل مذهب؟ إن لحركات الكواكب والنجوم في جو السماوات العلاء لدويا هائلا يصم الأسماع. لو

قدر لآذاننا أن نسمعه لكان دونه كل دوى، ولفنى فى ضجيجيه كل ضجيج، ولما استطعنا أن نسمع ما دونه من الأصوات، ولكن رحمة الله بنا حالت دون سماعنا إياه بتغيب الوسيط الذى ينقله إلى أسماعنا. أما رب العزة السميع العليم فيسمع كل صوت وإن خفت وكل صيحة وإن علت، سواء عليه النجوى والضجيج، والهمس والعجيج. « السميع » صيغة مبالغة تدل فى العربية على الكثرة، وباعتباره اسماً لرب العزة سبحانه: يدل على كثرة السمع فى ذاته أى على قوة السمع، بحيث لا يفلت منه مسموع وتدل كذلك على كثرة أنواع ما يسمع، بحيث يسمع ما لا يتسنى لغيره تعالى أن يسمعه.

وقد ورد هذا الاسم العظيم فى القرآن الكريم مقارناً لاسمه تعالى « العليم » تسعا وعشرين مرة. ومقارناً لاسمه تعالى البصير سبع مرات، للإشعار بأن السمع علم بالمسموعات والبصر علم بالبصريات؛ يدل على هذا أن الله تعالى ذكر النجوى - وهى الحديث الخفى - بسبيل الإخبار عن علمه بما فى السماوات والأرض فقال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [المجادلة ٧].

فهو سبحانه رابعهم وسادسهم ومعهم بعلمه وسمعه لا يغيب عن سمعه همس النجوى، ولا يخفى عليه تخافت المسارة.

وقد عبر سبحانه عن السمع بالعلم فى بعض المواضع من القرآن.

فقال تعالى: ﴿ وَإِنْ تَحْجَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ﴾ [طه ٧]. جل شأنه ربنا سبحانه؛ أسمع به وأبصر! وقد أخبرنا سبحانه أنه يسمع شكوى الشاكى ومجادلة المجادل ما أسر وناجى، فقال تعالى: ﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِى تُجَادِلُكَ فِى زَوْجِهَا وَتَشْتَكِى إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ [المجادلة ١].

وأخبر أنه يسمع ما يلقىة الكفرة على عواهنه من منكر القول وزوره بغير تبصر ولا تدبر فقد قال تعالى: ﴿ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلُهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾ [آل عمران ١٨١].

أما حظ العباد من هذا الاسم الكريم: فهو أنهم إذا صح إيمانهم به قنوا الحياء، فلم ينطقوا بالسوء من القول، ليقينهم أن الله يسمع ويحصى ما يقولون، ولعلمهم أن الله لا يحب الجهر بالقول من السوء إلا من ظلم.

إذا صح إيمان العبد بهذا الاسم الكريم لم يحدث نفسه بشر؛ لأن كل شر يقترب يسبقه حديث نفسى، يوسوس به الهوى؛ ويغرى به الشيطان، ويمهد لوقوع الجريمة والله يسمع حديث النفس، كما يسمع حديث اللسان.

إذا صح إيمان العبد بهذا الاسم من أسمائه تعالى الحسنى اجتنب كواذب الإيمان، ليقينه أن الله تعالى يسمع عبده وهو يقسم باسمه حاثاً متعمداً غير مبال ولا حافل بعظمة الله، وجلالته، وقدرته وشديد بطشه وانتقامه.

إذا صدق إيمان العبد بهذا الاسم الكريم ذكر ربه فى نفسه تضرعاً وخفية، لعلمه أنه لا يدعو أصم ولا غائباً، وإنما يدعو سميعاً قريباً.

إذا صدق إيمان الناس بهذا الاسم العظيم ما رأينا هذه الحلقات التى يقوم فيها جماعة من المفتونين تهتز قاماتهم كاهتزاز الأغصان اللدنة تحت العواصف الثائرة، ينبحون كما تنبح الضواري، أو يخورون خوار الثيران، حتى إذا أدركهم النصب والإعياء فحوا كفحسب الأفاعى، وهم يزعمون أنهم بهذر الممرورين يذكرون رب العالمين، سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً.

لو صدق إيمان الناس بهذا الاسم العظيم ما سمعت هؤلاء الذين يقفون على قبور الموتى مناجين هاتفين، ويغفلون عن دعاء السميع العليم.

يا عجباً لغفلة الإنسان! يترك السميع العليم الذى يعلم السر وأخفى، وينادى من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وصدق الله إذ يقول: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ (٥) وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ (٦) وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ [الأحقاف ٧].

البصير

يطلق البصر في اللغة على ثلاثة معان:

الأول: الجارحة النازرة وهي العين. كقوله تعالى: (وما أمرنا إلا كلمح البصر) أى بالعين.

الثاني: حس العين وقوة الإدراك التي وضعت فيها.

الثالث: الفطنة وقوة القلب المدركة التي يقال لها البصيرة.

وسنشرح هذه المعاني الثلاثة لنعلم هل يصح إسناد شيء منها إلى رب العزة سبحانه.

فالعين كرة تتألف من ثلاثة أغشية بعضها وراء بعض وهي:

الصلبة أو بياض العين، والعينية والشبكية.

الصلبة غشاء أبيض كثيف سميك، به من الخلف ثقب يسمح بمرور العصب البصري إلى الدفاع، وجزؤه الأمامي شف يسمى القرنية الشفة والعينية طبقة سوداء تحترقها الأوعية الدموية التي تغذو مقلة العين، وجزؤها الأمامي الذي يرى وراء القرنية الشفة يسمى القزحية وتختلف ألوان القزحية باختلاف الأفراد فتكون في بعضهم سوداء، وفي بعضهم زرقاء ...

ومنها تستمد العيون أوصافها فيقال: عين سوداء، وعين زرقاء، وعين عسلية الخ. وفي وسط القرنية ثقب يسمى: الحدقة يسمح بدخول الأشعة الضوئية في داخل العين.

وتتسع الحدقة، وتضيق طوعاً لمقدار الضوء الذي يمر بها، فتضيق إذا دخل الضوء لتدخل منه بقدر، وتتسع إذا قل. ومن أجل ذلك إذا كان الإنسان في ضياء شديد ثم دخل فجأة مكاناً مظلماً فإنه لا يكاد يرى شيئاً، ثم تأخذ الأشياء في الظهور قليلاً قليلاً كلما اتسعت الحدقة وسمحت بدخول قدر كاف من الضوء.

وراء القزحية عضو له شكل العدسة يسمى العدسة البلورية يقسم مقلة العين من الداخل إلى قسمين غير متساويين: أمامي وخلفي، فالأمامي وهو الصغير مملوء سائلاً رقيق القوام شفاف يسمى الرطوبة المائية، والخلفي وهو الكبير مملوء سائلاً غليظ القوام شفافاً أيضاً ويسمى الرطوبة الزجاجية.

والشبكية وهى الطبقة الأخيرة تتكون من تفرعات العصب البصرى وهى الجزء المحس من العين.

فإذا صرفنا البصر تلقاء شئ من الأشياء فإن أشعة الضوء الواقعة على هذا الشئ تنعكس عنه إلى العين وتخرق القرنية الشففة، وتجتاز الحدقة، وتمر بالرطوبة المائية، والعدسة البلورية والرطوبة الزجاجية ثم تلقى على الشبكة صورة الشئ الذى وقعت عليه العين، فتنقلها الأعصاب للدماغ الذى هو المركز العام للحس.

ولا يستمر أثر الصورة على الشبكية طويلا، بل يزول بزوال الشئ الذى أحدثه، ولكنه لا يزول سريعا. يدل ذلك على ذلك أنك إذا أشعلت عود ثقاب ثم أدرته أمامك بسرعة فإنك ترى دائرة تتحرك، ولا ترى نقطا متعاقبة.

ومن الناس من يرى الأشياء القريبة، ولا يرى البعيدة ويسمى قصير النظر ويستعين على إصلاح نظره بمنظار ذى عدسة مقعرة. ومنهم من يرى الأشياء البعيدة. ولا يرى القريبة ويسمى طويل النظر، ويستعين على إصلاح بصره بمنظار ذى عدسة محدبة.

ومن الناس من لا يستطيع تمييز بعض الألوان من بعض بوضوح. وتسمى هذه العاهة عمى الألوان. كما أن منهم من يرى الشئ شيئين، وذلك لخلل فى إحدى العينين يجعل الصورة التى تلقىها على الشبكية تقع بعيداً عن الصورة التى تلقىها العين الأخرى، فلا تنطبق عليها.

وللعيون محاجر وأجفان وأهداب وحواجب تحميها وتحفظها مما يؤذيها وفوق مقلة العين غدة تفرز الدموع التى تغسلها وتسهل انزلاقها ويكثر إفراز الدموع إذا دخل العين جسم غريب، وعند الانفعالات الشديدة وتجرى العيون فى القنوات الدمعية إلى الحفر الأنفية، وإذا كثرت انحدرت من الآفاق على الخد.

هذه عين المخلوق:

وقد أخبر ربنا سبحانه بأن له عينا ، فقال تعالى مخاطباً لموسى عليه السلام:

﴿وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي﴾ [طه ٣٩].

وأخبر أن له أعينا فقال جل شأنه: ﴿وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ﴾ [الطور ٤٨].

وقال تعالى: ﴿وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ (١٣) تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفْرًا (١٤) وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ (١٥) فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذِرِ (١٦) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾ [القمر ١٧].

وقال تعالى: ﴿وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُعْرِضُونَ﴾ [هود ٣٧].

قيل لربنا سبحانه عين أو أعين كأعيننا تتألف من الأجزاء التي وصفت لك وتعترىها الآفات التي تعترى عيون المخلوقين، فيقصر نظرها تارة، ويطول أخرى، أو ترى الشيء شيئين، أو يختلط عليها الألوان؛ أو تزدحم فيها صور المرئيات حتى يراها على غير حقيقتها.

حاش لربنا سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً.

فإذا أضاف ذو العزة والجلال سبحانه إلى نفسه عيناً أو أعينا وجب علينا أن نثبت لجلاله ما أثبت لنفسه بغير تشبيه ولا تمثيل، ولا تأويل ولا تعطيل، وأن نعتقد أن عينه سبحانه ليست حاسة ولا جارحة ولا عضواً ولا جزءاً، ولا مؤلفة من أجزاء ولا تعترىها الآفات والأمراض التي تعترى عيون المخلوقين، بل هي صفة من صفاته تعالى لا يدرك كنهها، ولا يقف على حقيقتها غيره سبحانه، تصدر عنها العناية والرعاية، والحفظ ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير.

أما البصر بمعنى حس العين، وقوة الإدراك التي ركبت فيها فهو كذلك محال على رب العزة ذي الجلال والإكرام سبحانه، وإذا استحالت عليه الجارحة، استحال حسها كذلك والله المثل الأعلى في السماوات والأرض.

فالبصر في حقه سبحانه صفة تنكشف بها الأشياء كلها ظاهرها وخافيتها في كمال نعوتها، وتام أوصافها، وجميع هيئاتها وألوانها، وأشكالها، وأبعادها بغير جارحة، ولا اضطراب حاسة، ولا معونة ضوء، ولا إرتداد صورة، ولا انفعال عصب، ولا تلقى دماغ، ولا شيء مما يحدث في أبصار المخلوقين.

يرى الأجنة في بطون أمهاتها، ويرى اضطرابها واختلاف حركاتها. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، تستوى عنده المسافات والأبعاد: يرى ما تحت الثرى كما يرى ما في طباق السماوات العليا؛ ليست سماء بأقرب إلى بصره من سماء، بل جميع ما تحت العرش سواء، ليست رؤيته للطود

العظيم مغمورا بضياء الشمس في وضوح النهار بأيسر من رؤيته لما في أعماق البحر في ظلمات ليل السرار كل ذرة في الوجود شاهدة بأن ربنا سبحانه بصير بالعباد، ولولا أنه تعالى بصير ما خلق الأجنة في بطون أمهاتها خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ولا كون حيوان الماء في أعماق الماء على ما فيه من غرائب الخلق؛ وعجائب التكوين، وبدائع التصوير، وروائع التلوين.

كل ذرة في الوجود، وكل خلية في إنسان أو حيوان أو نبات، وكل نواة في خلية، وكل كهرب يسير حول نواة - مظهر من مظاهر اسمه تعالى البصير؛ فالبصر توضع كل ذرة من هذه الذرات في موضعها التي لا تصلح إلا له، ولا يصلح إلا لها وبالبصر تستقر كل خلية في مستقرها الذي لا يستقيم إلا بوضعها فيه، سبحانه ربنا! أسمع به وأبصر. ما لهم من دونه من ولي. ولا يشرك في حكمه أحداً.

شكا موسى وهرون إلى ربهما خوفهما من بطش فرعون بهما، وعدوانه عليهما ﴿قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَقْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى﴾ (٤٥) قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى (٤٦) فَاتَّيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بَايَةً مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى ﴿طه ٤٧﴾.

فأدخل الطمأنينة إلى أنفسهم، ورد الأمن إلى قلوبهما حين أخبرهما أنه يسمع قول فرعون، ويرى فعله، ويدفع عنهما طغيانه.

جاء هذا الاسم الجليل في القرآن الكريم مقارنا لاسمه تعالى السميع في بعض المواضع فدل ذلك على اشتقاقه من البصر الذي يكشف الأشياء وأشكالها وألوانها وهيئاتها لا من البصر الذي بمعنى البصيرة. وتعالى جد ربنا أخبر عباده بأسمائه وصفاته ليعرفوه بها، فيقدروه حق قدره، ويخافوا مقامه، ويعبدوه كأنهم يروه حين يوقنون أنه يراهم، ويدرك أبصارهم وبصائرهم، يلو أفعالهم، وسرائرهم، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير.

إذا آمن العبد بأن ربه يراه وهو في بيته أو في حقله أو في مصنعه أو في حانوته أو في سوقه أو في ظلمات مخدعه - قنى الحياء. واستحيا أن يرى ربه متلبسا بما حرم عليه منتهكا للحرمان التي نهاه عن انتهاكها، متعديا الحدود التي حرم عليه تعديها، مقترفا الآثام التي حذره اقترافها.

وبعد. أفيرى الأولياء الذين يسألهم الغافلون شفاء مرضاهم، مكامن الداء في الأجسام فيطبوا له؟.

أيصرون مسرى الجراثيم في الشرايين وتكاثرها في الدماء فيسلطوا عليها موجات من أشعة قدرتهم فتهلكها؟ وتنجى المريض من فتكاها، أيصرونهم وهم قائمون على قبورهم في خشوع المتبتل، وخضوع الخائف وإكسار الذليل يتزلون حاجاتهم بواديهم الجديب، وينادونهم، ولا من مجيب؟

سبحانك! هل يستوى الأعمى والبصير، أم هل تستوى الظلمات والنور إنما لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.

الحكم .. الحكيم .. أحكم الحاكمين

وضعت الألفاظ في اللغة للدلالة على المحسات قبل الدلالة على المعقولات.

فوضع الفعل (عقل) مثلاً للدلالة على عقل البعير أى شد وظيفة إلى ذراعه لمنعه من التفلسف والشروء، قبل أن يوضع للدلالة على عقل العلوم والمعارف أى إمساكها في الذهن ومنعها من التفرق. تشبيها بعقل البعير، ووضع الفعل (حكم) أو (أحكم) للدلالة على وضع الحكمة - بفتح الحاء - للحام الفرس، لمنعه من الجماح قبل وضعه للدلالة على الحكم بضم الحاء وضبط الأمور.

وكذلك وضعت الألفاظ للدلالة على المعاني المعروفة بين الناس قبل وضعها للمعاني الخاصة بالحكيم العليم سبحانه. فلما أراد رب العزة تبارك اسمه أن يخبر الناس بأسمائه وصفاته خاطبهم باللغة التي يفهمونها، وإن كانت المعاني الخاصة به سبحانه لا تستطيع لغات البشر كافة أن تعبر عنها تعبيراً يجلى كامل حقيقتها؛ إذ ليس في وسع أذهان البشر أن تدرك كنهها. أو تحيط بغيها.

الحكم - بضم الحاء - في الأصل معناه المنع من أجل الإصلاح، مأخوذ من حكمة الدابة التي تذللها لراكبها وتمنعها من الشמוש. تقول: أحكمت الشيء إذا ما أتقنت صنعه منعه مما يعيبه، وجعلته صالحاً لما يراد به.

ومنه قوله تعالى: ﴿الرَّ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ [هود: ١]. أى أتقنت كل الإتقان، ومنعت مما يعيبها، مما ينافي الفصاحة والبلاغة، أنزلت للإعجاز، والهداية والإرشاد، وإقامة الحجة، والدلالة على أنها تتريل من حكيم حميد.

واسمه تعالى « الحكيم » يكون بمعنى الحاكم الذى يحكم الناس ويمنعهم من الفساد، لأنه تعالى أنزل شرائع بها يحكم الناس ويمنع عدوان بعضهم على بعض، وأرسل الأنبياء لينفذوا هذه الشرائع، وإذا نفذت هذه الشرائع وخضع الناس لأحكامها امتنعت المفاسد والشرور، وصلحت الأمور، وضبطت شرّة الأنفس، وسلم الناس من الخضوع لسلطانها ونزواتها، وخضعوا لحكم الله وحده، فسعدوا فى ظلال حكم الله أحكم الحاكمين، وصينت الحقوق، وحقت الدماء، وقُدست الحرمات، وسلمت الأعراس والأموال وقبضت الألسنة والأيدى على السوء، وصار الناس فى حكم الحكيم إخوانا.

وإما أن يكون بمعنى الحاكم الذى يقضى بين الناس، ويعطى كل ذى حق حقه، فانه سبحانه قد حكم بين الناس فى الدنيا. وأوضح فى كتبه المترلة حق كل ذى حق، وأمر عباده إذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل، وأن يؤدوا الأمانات إلى أهلها. وبين حقوق المجاهدين فى الأنفال والمغانم، وحق كل وارث فى تركة الموروث، وحقوق الوالد على الولد، وحقوق الزوجين بعضهما على بعض، وحقوق الراعى والرعية على بعضهما، وأمر نبيه الكريم أن ينفذ أحكامه فقال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا﴾ [النساء ١٠٥].

وسيحكم بين الناس فى الآخرة، ويعطى كل امرئ ما يستحق، ويقضى بالجنة ونعيمها للمؤمنين الذين أخلصوا له دينهم، وبالنار وما فيها من عذاب على المشركين الظالمين الظانين بالله ظن السوء ﴿وَإِذْ يَتَحَاوُونَ فِى النَّارِ يَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُعْتُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ﴾ [غافر ٤٧].

وإما أن يكون بمعنى المحكم الذى أتقن صنعه. ومنعه ما يعيبه، وجعله صالحاً لما يراد به، فربنا سبحانه أحسن كل شئ خلقه، وأتقن كل شئ صنعه، وأوجد كل شئ على أدق نظام وأحكم إتقان، خلق فسوى، وقدر فهدى، وخلق الإنسان فى أحسن تقويم، خلق سبع سموات طباقاً ما ترى فى خلقه من تفاوت. فأرجع البصر، هل ترى من فطور؟ ثم أرجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير. زين السماء الدنيا بمصابيح، وجعلها رجوماً للشياطين، وأنبت من الأرض نباتاً يسقى بماء واحد، ويحيط به جواً واحد، وتغذوه تربة واحدة، ولكن منه الحلو اللذيذ السائغ، والمر الكريه الذى تتفرز منه النفوس. خلق من الماء كل شئ حى، ونوع الأحياء المتفقه فى أصلها أنواعاً لا يدر كها حصر، ولا يحصيها عدد، وفى كل موضع إصبع من السماء والأرض

آية بينة شاهدة بأنه متقن لما صنعه، إتقاناً لا يبلغه أمهر المهرة، ولا أحذق الحاذقين، وحسبك آية أنه خلق الإنسان الذى ألهمه اختراع القاطرة، وابتكار الباخرة، وابتداع الطائرة، وصنع الغائصة، وعلمه البرق والمسرة، والحاكى والواحى، وتفجير الذرة، وغير ذلك من روائع الإبداع وعجائب الاختراعات، ف سبحان ربنا، إنه هو الحكيم العليم.

وإما أن يكون بمعنى ذى الحكمة الذى يعلمه وحكمته بوضع الأشياء فى مواضعها، فقد وضع الحكيم العليم سبحانه كل شئ فى الموضع الذى لا يصلح إلا له، ولا يليق إلا به، ولو اجتمع علماء الدين وأطبأؤها، وفلاسفتها ومهندسوها والحذاق من صناعاتها، والمهرة من أرباب الفنون على أن يضعوا شيئاً مما وضع الحكيم العليم سبحانه فى مكان خير من مكانه لضل سعيهم، وباءوا بصفة المغبون، وكانوا من الخاسرين.

فكر فى خلقك! هل تجد لعضو من أعضائك مكاناً خيراً من المكان الذى وضعه فيه أحسن الخالقين؟ وضع للحيوان فى البحر من الأعضاء ما يوائمه، وحيوان البر ما يناسبه، ولطير الهواء ما يلزمه، ولحشر الأرض ما تتم به حياته.

وليس فى الإمكان إحصاء مظاهر الحكمة فيما خلق الله، وإنما هى لفحة توجعك إلى اجتلاء روائعها فى السماء والأرض وما خلق الله من شئ.

وإما أن يكون من حكم على الشئ بأنه كذا أو ليس كذا، ولا يستطيع أحد أن يحكم على الأشياء بخواصها ومميزاتها، ومنافعها ومضارها، إلا رب العزة تعالى جده، لأنه وحده العليم بظواهرها وبواطنها ومزاياها ومثالبها، لأنه خالقها العليم بأسرارها الخبير بخفائها، فحكمه عليها أصدق الحكم «أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ» [الملك ١٤].

استمع إلى أحكامه الصادقة فى قوله تعالى: «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ» [البقرة ٢١٩].

وقوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا» [النساء ١٠].

وقوله تعالى: «وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمَنَ وَلَأَمَّةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ

أَعَجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ» [البقرة ٢٢١].

وقوله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبَعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [آل عمران ٧٣].

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [آل عمران ١٩].
ذلك حكم الله الصادق الحق الصحيح المبرأ من كل خطأ، المتره عن كل شوب، هذا وقد ذكر هذا الاسم من أسماء تعالى الحسنى في القرآن الكريم في ثمانية وثمانين موضع، منها ثلاثة وثلاثون جاء فيها مقارناً باسمه تعالى (العليم)، سابقاً له في سبعة وعشرين منها، وتالياً له في ستة.

وجاء في ثمانية وأربعين موضعاً مقارناً لاسمه تعالى (العزيز) وسابقاً له فيها جميعاً. وجاء في ثلاثة مواضع قبل اسمه تعالى الخبير، وورد مسبقاً مرة باسمه تعالى (التواب) ومرة باسمه تعالى (العلي) ومرة باسمه تعالى (الواسع) وذكر مرة سابقاً لاسمه تعالى (الحميد).

والمتتبع لهذه المواضع، والمقدر للآيات الكريمة التي جاء فيها ذلك الاسم الكريم يدرك أنه حين يقارن اسمه تعالى (العليم) يكون معناه صاحب الحكمة التي توضع الأمور في مواضعها. اذكر على سبيل المثال قوله تعالى: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [البقرة ٣١].

فهذا يدل على أن العليم الحكيم سبحانه لعلمه وحكمته يضع الأمور في مواضعها أو يمنح خلقه من العلم ما يصلح له وما تمس إليه حاجتهم. فآدم وذريته محتاجون إلى مزاولة الفنون والصناعات ووضع فيهم من العلم ما يوائم حياتهم، والملائكة لا يحتاجون إلى شيء من ذلك فلم يأتم علمه. سبحانه هو العليم الحكيم. وإذا تدبرت سائر الآيات. وغصت على حقائقها، وحاولت الوقوف على أسرارها وجدتها كذلك. فسبحان من أنزله كتاباً عربياً، وحكماً عربياً وفيه آيات لأولى الألباب.

وحين يقارن اسمه تعالى (العزیز) يشير إلى الحكم والسلطان والتصرف المطلق الذى لا حد له.

وأورد على سبيل المثال قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [البقرة ١٢٩].

فهو يشير إلى أنه تعالى هو الحاكم المطلق الذى يتصرف فى ملكوته كيف يشاء ويحكم عباده كيف يريد، فيبعث إليهم النبيين الذين يعلمونهم الشرائع ويحكمونهم بها وينفذون فيهم أحكامه سبحانه، فما أبلغ كتابه! وما أروع بيانه!

وإذا تدبرت المواضع الأخرى سطع عليك منها نور يكشف لك حقائقها ويزيل الحجب عن أسرارها، فتعلم منها ما لم تكن تعلم.

هذا والمتدبر للمعانى المختلفة لهذا اللفظ لا يجدها على أتمها وأكملها، إلا إذا كان اسماً لرب العزة أحكم الحاكمين سبحانه. وهى فى غير اسمه تعالى منقوصه، بل هى ظلال ناصلة، وأخيلة زائلة، بالقياس إلى الحقائق العالية المتجلية فى صفاته سبحانه.

فمن غبن رأى، وسفه النفس أن تلتبس الحكم أو الحكمة عند غير خير الحاكمين. ومن ترك حكم الله، وأبتغى حكم الطاغوت فقد ضل سواء السبيل.

﴿قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغَى رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ [الأنعام ١٦٤].

﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [المائدة ٥٠].

فلا حكم أحسن من حكم الله، ولا قضاء أعدل من قضائه.

إليه فليحتكم المحتكمون، وبقضائه فليرض المؤمنون!

وأما اسمه تعالى (الحكم) فهو بمعنى الحاكم، وهو أحد معانى الحكيم التى سبق الكلام فيها، غير أن بين الحاكم والحكم فرقاً من جهة موضوع الحكم فالحاكم يحكم ولو كره المحكومون، ولكن الحكم يحتكم إليه المختصمون عن رضا وطواعية، والمؤمنون يحتكمون إلى ربهم فيما شجر بينهم، ويردون الخلاف بينهم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويرضون بما يحكمهم به لأنه حكم الله الذى لا يخفى عليه مقاطع الحق. قال تعالى: ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ [الشورى ١٠].

أما نبذ كتاب الله وسنة الرسول وراء الظهور والاحتكام إلى الشيوخ، وأهواء الكبراء، والكتب المصنفة، والقوانين الموضوعة التي وضعها غير المعصومين فليس من سمات المؤمنين. بل هو من الاحتكام إلى الطاغوت وقد أوجب الله تعالى الكفر به. ليتحقق الفلاح والسعادة والأمن.

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء ٥٩].

ومما تذهب له نفوس المؤمنين حسرات أن من المسلمين من لا يزالون يحتكمون إلى العظم المريم، والرفات السحيق والأحداث الدارسة بعد أن سطع ضياء الحق في كل مكان ووصلت صيحات المصلحين إلى جميع الآذان.

يختلف خصمان في أمر من الأمور، فلا يحتكمان إلى المحاكم لإعواز الإثبات وخشية أن يضيع حقها شهداء الزور - كما يزعمون، ولا يرضى أحدهما من صاحبه أن يقسم له بالله تعالى، لأن الله - في اعتقاده - حليم لا يعجل بالعقوبة ويأبى إلا أن يسوقه إلى طاغوت من هذه الطواغيت المنصوبة على قبور الزاهبين لأنه - فيما يزعم - أسرع عقاباً، وأشد بطشاً وانتقاماً.

قد يقول قائل: تتجنى على المسلمين، وإنما يفعل ذلك الجاهلات من النساء، والجاهلون من الرجال. ولو أن القائل سلك خطة الإنصاف لعلم أن النساء نصف الأمة وأن عدد الرجال من الرجال يربو على ثلاثة أرباعهم ولسلم بأن الوثنية قد عادت جذعه، وأصبح سلطانها قوياً على نفوس السواد الأعظم من المسلمين ﴿أَفَعَيَّرَ اللَّهُ أُبْتَغَى حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ [الأنعام ١١٤].

بل وليعلم أن غير هؤلاء وأولئك من الرجال والنساء مما يزعم نفسه فاهماً ومتديناً دين الحق - هم كهؤلاء الذين يحسبهم جاهلين، لأنه عن عملهم وضلالهم راض، وعلى المنكرين عليهم يغضب، ولدعاة الهدى لهم يحارب، فماذا بعد هذا.

لو آمن المسلمون بأن ربهم خير الحاكمين، وأحكم الحاكمين، لأنه وحده علام الغيوب، المطلع على الضمائر، العليم بالسرائر، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور، الذي لا يخدعه سحر البيان، ولا تصرفه عن القضاء بالحق ذلاقة اللسان -

ولو آمن المسلمون بكل هذا ما ابتغوا غير الله حكماً ولا رضوا بحكم أحد سواه، ولتركوا الرفات السحيق في أراممه، والعظام النخرة في أجدائها، والكتب الصفراء في مخابئها، وبين أيدي عبادها، وقوانين الناس الذين لا يؤمنون بالله ولا بشريعة الله. ولرجعوا إلى أحكم الحاكمين يتعلمون الحكمة من كتابه وسنة رسوله ويحكمون إليها فيما شجر بينهم. إذا لسعدوا في الدنيا، وفازوا في الآخرة فوزاً عظيماً وصدق ربنا إذ يقول: ﴿وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور ٤٧]. صدق الله العظيم.

الإله

ليس من شك في أن أول دين دانه البشر، كان وحياً أوحاه الخالق سبحانه إلى آدم أبي البشر عليه السلام، ثم تلقاه عنه أولاده وحفدته ومن بعدهم.

لم يصل إلينا شيء مفصل من شريعة آدم، ولكننا نعلم مما أنبأنا به الله في القرآن الكريم، أن الله أمره أن يسكن هو وزوجه الجنة ونهاهما أن يقربا الشجرة، وحذرهما من كيد الشيطان ﴿فَدَلَاهُمَا بَغْرُورٌ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوَاتُهُمَا وَطَفَقَا يَخْصَفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ [الأعراف ٢٢]. ونعلم أنهما أجابا قائلين: ﴿قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الأعراف ٢٣].

ونعلم أن رب العزة بعد ذلك قال لهما: ﴿قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنْي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى﴾ [طه ١٢٣].

﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمًى﴾ [طه ١٢٤]. ولا يخامرنا شك في أن من أخص قواعد هذه الشريعة توحيد الله تعالى، والاستقامة على الفضيلة والإيمان بالدار الآخرة.

ولا تساورنا خلجة من الريب في أن الله تعالى علمهما فيما علمهما من الأسماء أن له تعالى اسماً يدعوانه به إذا هما دعواه أو ابتهلا إليه أو حمداه.

ومن المؤكد أن هذا الاسم في لغتهما التي كانا يتخذانها في التخاطب والتعبير مما أكننا في أنفسهما يرادف في لغتنا كلمة (الإله) لأن هذه الكلمة تدل على الألوهية

المجردة التي لا تصاحبها معان أخرى ﴿قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الأعراف ٢٣].

هبط آدم وزوجه من الجنة، وكثر أبنائهما وأحفادهما، وتفرقوا في الأرض شعوبا وقبائل، واختلفت ألسنتهم وألوانهم، واحتوت كل لغة من لغاتهم على الكلمة المرادفة لكلمة «إله».

والنسيان سريع إلى ذاكرة الإنسان، كما نسي أبوه آدم، فما أسرع ما ينسى، وما أسرع ما يستحوذ عليه جهل عميق، والجهل يبعث الخوف والفرع دائما، وما أسرع ما يخوفه الشيطان من قوى الطبيعة المروعة، وظواهر الوجود المفزعة التي لا يعرف لها سببا.

والتي بثها الله في الوجود فتنة وابتلاء للإنسان، كما قال: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرْعَةً وَمِنْهَا جَا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لَيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ [المائدة ٤٨]. والإيمان بوجود إله أمر مركز في طبائع البشر.

﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ (١٧٢) أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ﴾ [الأعراف ١٧٣].

فصار كلما روعه أمر أو أفزعه، ولم يعرف سبب ما فيه من بواعث الروعة والإفراع سماه - بلغته - إلهاء، ثم قرب إليه ليستدفع ضره، ويستجلب خيره.

ولم في بعض الأشخاص قوة غير مألوفة، أو ذكاء خارقا، أو نفوذا شخصيا فظن أن بهم قوة غيبية إلهية بزوا بها من سواهم، فعبدهم في حياتهم، وأقام لهم التماثيل وعبدها بعد مماتهم.

ثم كانت الأمة العربية، وكان اللسان العربي، وكانت كلمة (إله) الدالة على المعبود الحق. ومس الأمة العربية جناح من الجهالة، فأشركت وأطلقت كلمة (إله) على كل ما أخافها وأفزعها، أو أدهشها وروعها، أو آنت من جانبه قدرة على مالا

يقدر عليه سوادها الأعظم. ثم استعملتها استعمال النكرات لتدل على كل شيء يخشى ضره الخفى، أو يرجى نفعه الغيبى، وإن كانت فى الأصل أعرف المعارف، لأنها كانت لا تدل إلا على واحد لا شريك له.

ثم أرادت أن تميز الإله الحق الذى تعتقد أنه فى السماء، وأنه كبير الآلهة المسيطرة على آلهة الأرض فسمته (الله) بعد إضافة آل العهدية وحذف الهمزة تخفيفاً وأصبح لفظ (الله) عندهم علم على الذات الواجب الوجود الخالق الرازق الذى يملك السمع والأبصار، ويخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى ويدبر الأمر، وأبقت كلمة إله لتدل عليه تعالى وعلى غيره مما يعبدون.

وما جرى فى الأمة العربية جرى فى غيرها من الأمم فى مشارق الأرض ومغاربها بغير اختلاف إلا فى اللفظ اللغوى الذى تسمى به الإله، وفى الشئ الذى اتخذ إلهاً.

ثم وضعت كل أمه لآلهتها أسماء أخرى ميزت بها بعضها عن بعض، وكثرت آلهة المصريين، وتعددت آلهة اليونان والرومان، واختلفت آلهة الفرس والهند والصين، وتنوعت آلهة العرب، وجرت على الألسنة فى هاتيك الديار هذه الأسماء: اللات، والعزى، ومناة، وهبل، وذو الخلصة، وبوذا وبرهما، وأهرمن وأفروديت وأبللون، وزفس، وايزيس وهوارس وأيزيريس وبتاح ورع وهاتور وأنويس، وغير ذلك من الأسماء التى سماها الجاهليون هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان.

والله تعالى لا يترك الناس سدى، ولا يدعهم هملاً، بل يبعث إليهم من حين إلى حين رسلاً مبشرين ومنذرين، يدعوهم إلى عبادة الله الحق، ونبذ الآلهة الباطلة، وقد حدثنا القرآن المبين ببعض ما قالت الرسل لأممهم:

﴿وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ﴾ [هود ٦١].
﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزْرَ اتَّخِذْ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ [الأنعام ٧٤].

﴿قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا﴾ [طه ٩٧].

وكان بعض الأمة يستجيب لدعوة الرسول وبعضها يعرض، وقد مضت سنة الله إن كل أمة عتت عن أمر ربها ورسله يهلكها، إما بتسليط عذاب بيدها، وإما بأمة أقوى منها تذهب بحريتها واستقلالها وتفنيها فيها.

وقد أخبرنا الله تعالى في القرآن الكريم ببعض ما قالت الأمم المستجيبة لرسولها وما قالت الأمم العانية.

فما قالت الأمم التي استجابت لدعوة الحق:

﴿وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنَ نَدْعُو مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا﴾ [الكهف ١٤].

﴿وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [يس ٢٢].

ومما أجاب به الجامدون المعاندون:

﴿وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا﴾

[نوح ٢٣].

﴿قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ﴾ [الأنبياء ٦٨].

﴿قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ

بِمُؤْمِنِينَ﴾ [هود ٥٣].

﴿وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَنْذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ

وَالْهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ﴾ [الأعراف ١٢٧].

ثم كانت الرسالة الكبرى التي حطمت الأصنام تحطيمًا، وسحقت الأوثان سحقًا، جاء الإسلام لينهض بالإنسانية من كبوتها، ويقيها من عثرتها، ويسمو بها إلى أوج الكمال العقلي والعقدي، وأناف بها على بقاع تشرف منه على بطلان ما كانت تعتقد، وفساد ما كانت تدين، وعلمها أن هذا العالم بسمائه وأرضه، وسهوله وجباله، ووهاده ونجاده، وعامره وغامره، وشمسه وقمره، ونجومه وأفلاكه، وسلمه وحربه، وحبه وبغضه، وجماله وقبحه، وخصبه وجدبه، ليس له إلا إله واحد هو المتصرف وحده في جميع شئونه وأطواره، فتل عروش آلهة الشمس والقمر والنجوم، ورض صوالجة آلهة الحب والبغض، والسلم والحرب، وداس تيجان آلهة البحار والأنهار والغيوم والأمطار.

أمر ألا توجه العبادة إلا إلى الله الواحد القهار. وأخبر أن كل شيء سواه سمى إلهاً فهو باطل، وإطلاق هذا الاسم على غير الله تعالى، شرك ينحدر بالإنسانية من أفقها السامى إلى الحضيض الأوهـد ويجعلها كالأنعام بل أضل سبيلاً.

وإليك بعض ما جاء فى القرآن الكريم رداً على هؤلاء الذين يؤلهون الأباطيل ويتخذون آلهة دون الله.

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ [البقرة ٢٥٥].

﴿وَالْهَيْكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة ١٦٣].

﴿قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة ١٠٨].

﴿قُلْ أَىٰ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَىٰ هَذَا الْقُرْآنِ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَتَيْنَكُمْ لَتُشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنِّى بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ﴾ [الأنعام ١٩].

﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [آل عمران ١٨].

﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ [الأنعام ١٠٢].

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُون﴾ [الأنبياء ٢٥].

﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا﴾ [الفرقان ٣].

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف ١١٠].

﴿وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ﴾ [الزخرف ٤٥].

﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ﴾ [المؤمنون ٩١].
 ﴿وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ [الذاريات ٥١].
 ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يُصِفُونَ﴾ [الأنبياء ٢٢].

﴿أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرٌ مِّنْ مَّعِيَ وَذِكْرٌ مِّنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُّعْرِضُونَ﴾ [الأنبياء ٢٤].
 ونفى سبحانه الألوهية عن الملائكة المقربين فقال تعالى:
 ﴿وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَلِكُفْرِهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾ [الأنبياء ٢٩].

وحدثنا سبحانه في كتابه الحق عما لقى به مشركو العرب محمداً (ﷺ)، وما لقى منهم من خصومة ولد من أجل تعلقهم بألتهم، فقال تعالى: ﴿وَأَنطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ﴾ [ص ٦].
 وقال تعالى: ﴿وَإِذْ رَأَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنِ يَتَّخِذُوكَ إِلَّا هُزُوءًا أَهْذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ يَذْكُرُ الرَّحْمَنَ هُمْ كَافِرُونَ﴾ [الأنبياء ٣٦].

هذا وأظنك بعد استيعاب ما عرضته عليك في حاجة إلى أن أورد عليك ما قاله أساطين اللغة في اشتقاق هذا الاسم الكريم الذي كان خاصا برب العزة، وقد أطلقه الجاهلون على غيره سفها بغير علم، فضلوا وما كانوا مهتدين.
 اختلف أعلام اللغة في اشتقاق هذا الاسم الجليل، ولكل وجهة دفعته الى أن يقول ما قال.

فقال فريق: إن اشتقاق هذا الاسم من إله يأله أى عبد فالإله بمعنى المعبود ومنه قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ﴾ [الزخرف ٨٤]. أى هو المعبود في السماء والأرض.

ولعل هذا القول أقرب الأقوال الى الصواب، وأدناها من الحق، وأحقها بالقبول، ومنه شعار الإسلام لا إله إلا الله، أى لا مستحق للعبادة إلا الله.
 وقيل: إن اشتقاقه من إله يأله إذا تحير، لأن العبد إذا تفكر في صفاته تحير فيها، ولذلك ورد: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا.

والحق إن الناس لو صرفوا همهم الى التفكير فى آلاء الله وفيما خلق الله فى السماء والأرض، وتصوروا عظم هذا العالم، وتنوع أصناف الخلق، وكثرة عدده لأخذهم الحيرة، وملكت الدهشة قلوبهم وأفكارهم، وما أله الناس بعض المخلوقين إلا لأهم وجدوا فيهم ناحية من النواحي راعتهم وأدهشتهم فتحيروا فى أصلها وجعلوا سرها فأهلوا صاحبها.

وقيل: إن أصله ولاء فقلبت الواو همزه لأن كل مخلوق واله نحوه إما بالتسخير فقط كالجماد والنبات والحيوان والكفار وإما بالتسخير والإرادة كالملائكة ومؤمنى الإنس والجن. ومن هنا قال بعض الحكماء: الله محبوب الأشياء جميعاً وقد دل عليه قوله تعالى: ﴿تَسْبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ [الإسراء ٤٤].

وقوله تعالى: ﴿تَرَأْنُ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾ [الحج ١٨].
﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾ [الرعد ١٥].

وقيل من أله إليه أى فزع ولاذ. أو من أله أى أجاره وأمنه.
وقيل: من لاه يلوه إذا احتجب. لأن الله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو المشار إليه بقوله تعالى: وهو الظاهر والباطن.

وقيل غير ذلك، فرأينا الاختصار على أهم الأقوال وأدناها إلى الصواب. وكان حقه ألا يجمع ولكن فساد الاعتقاد سول للأمم أن يجمعوه لاعتقادهم أن هناك آلهة أخرى. ومضى العرب فى جاهليتهم على ذلك حتى جاء فى لغتهم مجموعاً كما جاء فى اللغات الأخرى.

ثبت إذاً من كل ما تقدم انه لا اله إلا الله. وأن كلمة اله لا يصح أن يسمى بها إلا الله وحده. وإطلاقها على غيره كفر وجهل وضلال وإسفاف. وإهدار لكرامة الإنسان وإلغاء لعقله.

- فما معنى هذا الاسم الجليل بعد كل ما ذكر؟

معناه ذو القوة الغيبية التي وراء الأسباب الطبيعية، والتي بها يملك النفع والضرر، والتي من أجلها يعبد العباد ويدعونه خوفاً وطمعاً، لأن قدرته تدهشهم وتحير عقولهم، وتدفعهم إلى أن يفزعوا إليه إن مسهم مكروه ليدفعه عنهم، وإلى أن يضرعوا إليه إن فاتهم خير ليرده إليهم.

وإنما وصلنا إلى هذا المعنى بالجمع بين النصوص التي سبق إيرادها لأن كلا منها جدير بالاعتبار.

هذا. وأظنك بعد الوقوف على المعنى الجامع الدقيق لهذه الكلمة وعلى تطورها ونشأتها توافقني على أن الإنسان الذي يعتقد في أى مخلوق أن له قوة غيبية يسمع بها الداعى من مكان بعيد، أو يعلم أنه حاجه إلى عونه وإمداده فيناديه ويناجيه ويضرع إليه، أو يعلم أنه فى حاجه إلى عونه وإمداده فيناديه ويناجيه ويضرع إليه، ويفزع إلى عونه، ويرجو خيره، ويخشى ضره.

الذى يعتقد ذلك مشركاً شركاً يخرجه عن الملة الخفيف السمحة المبنية على التوحيد الخالص، لأن الأوصاف المذكورة لا تكون إلا للإله الواحد وهو الله رب العالمين.

● ولعلك بعد ذلك تدرك السر في أن الشارع الحكيم جعل شعار الاسلام هذه الكلمة الطيبة: لا اله الا الله.

ذلك بان شرك المشركين قاطبة ما نشأ إلا من اتخاذهم آلهة مع الله أو من دون الله يخلعون عليهم الأوصاف السابقة الخاصة برب العزة سبحانه.

ومهما تكن الأسماء التي يطلقونها على الأشياء المتخذة مادام الاعتقاد فيها أنها تملك القوى الغيبية من العلم والقدرة والعون والنجدة والضر والنفع بغير الأسباب الطبيعية الممنوحة لسائر البشر فان اتخاذها و الالتجاء إليها ودعائها والنذر لها شرك صراح فالعبرة للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.

ولو أتيت لك أن ترى منظرا مما سجلته يد التاريخ القديم على الأحجار والصخور والمقابر والمعابد يصور ما كان يفعله المصريون وغيرهم في أيام جاهليتهم أمام آلهتهم لم تدرك أى فرق بينه وبين ما يفعله المسلمون الآن أمام أوليائهم إلا فرقا واحداً هو أن آلهة القدامى كانت متقنه الصنع، جيدة النحت، فيها براعة الرسم ودقة التصوير. أما

أولياء الحاضر الذين يعتقد فيهم أحبابهم ما كان يعتقد القدامى في آلهتهم فإن تماثيلهم خاليه من أثر للفن، ومن دقة التصوير وبراعة الصناعة.

- ولاشك في أن الذى يعلم علم اليقين أنه لا اله إلا الله، وأن إلهه واحد فلا اله إلا هو لا يجعل في قلبه مكاناً لغيره تعالى، ولا يسمح لمشاعره وعواطفه أن تتجه بأى لون من ألوان العبادة أو الاستعانة أو الخوف أو الرجاء إلى غير إله الحق ذى العزة والجلال.

إن الإسلام مبني على توحيد الألوهية، لأن المشركين كانوا يعتقدون في رب الأرباب ولكنهم يعتقدون في آلهة أخرى، فجعل الإسلام شعاره (لا اله إلا الله) هذه الكلمة الطيبة المشعرة بنفى كل شئ يتوهم فيه أية صفة من الصفات التى استأثر بالتصاف بها إله الخلق الذى ليس كمثله شئ.

هذا ولو أطلقت للقلم العنان لم يقف عند حد، لأن الكلام في هذا الاسم الجليل لا تستوعبه هذه الصفحات القليلة التى خصصتها (الهدى النبوى) لهذا الحديث.

وأراني قد جرت على حق غيرى من كتاب هذه المجلة فأستميحهم عفواً. وأستميح القراء صفحاً عن التقصير في إيفاء هذا الاسم الجليل حقه في البحث، وفي النفس معان تزدحم على القلم، ولا سبيل الى الإفصاح عنها. وأسأل إله الناس أن يوفقنا لأداء حق هذا الاسم بإخلاص العمل، وصدق النية والله ولى التوفيق.

اللطيف

قال الفيروز آبادى في القاموس المحيط: لطف كعنصر لطفاً رفق ودنا، ولطف الله لك أوصل إليك مراده بلطف. واللطيف البر بعباده، المحسن الى خلقه بإيصال المنافع إليهم برفق ولطف. أو العالم بخفايا الأمور ودقائقها واللفظ من الله تعالى التوفيق...

وقال صاحب الأساس: شئ لطيف ليس بجاف، ولطفت بفلان رفقت به، وأنا الطف به إذا أريته مودةً ولطفاً في المعاملة، ولطيف بهذا الأمر رفيق بمداراته، وألطفه بكذا أتخفه به وبره وأهدى إليه.

وقال الراغب: اللطيف إذا وصف به الجسم فضد الجثل وهو الثقيل. يقال: شعر جثل أى كثير. ويعبر باللطافة واللفظ عن الحركة الخفيفة وعن تعاطي الأمور الدقيقة. وقد يعبر باللطائف عما لا تدركه الحاسة. ويصح أن يكون وصف الله تعالى به على هذا الوجه، وأن يكون معرفته بدقائق الأمور، وأن يكون لرفقه بالعباد في

هدايتهم. قال تعالى: ﴿وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبْتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ [يوسف ١٠٠].

أى يحسن الاستخراج تنبيهاً على ما أوصل إليه يوسف حين ألقاه إخوته في الحب...

وقال ابن الأثير: فى أسمائه تعالى اللطيف وهو الذى اجتمع له الرفق فى العقل، والعلم بدقائق المصالح، وإبصالها إلى من قدرها له من خلقه. يقال: لطف به وله (بالفتح) يلطف لطفاً إذا رفق...

تتلخص أقوال هؤلاء الأعلام من أئمة اللغة فى أن اللطيف أربعة معان:

أولها - الذى يوصل المراد بلطف ورفق.

الثانى - الرفيق بالعباد، البر بهم، المحسن اليهم.

الثالث - العالم بخفايا الأمور ودقائقها.

الرابع - الذى لا يرى.

وكل هذه المعانى يصح أن يكون مراداً بهذا الاسم الأحسن.

فإذا أردنا المعنى الأول وهو الذى يوصل المراد بلطف وجدنا له من الأمثلة فيما

يحيط بها من دلائل لطفه تعالى مالا يدركه العد، ولا يقع تحت حصر.

فكم من مرة احسنا فى أنفسنا، وشاهدنا فيمن حولنا أن الله تعالى يمضى فينا إرادته،

وينفذ مشيئته من حيث لا نقدر ولا نحتسب، فقد تصح إرادة العبد على النهوض

بعمل من الأعمال، ويعد له عدته، ويهيئ له من أسباب تمامه مالا يشك معه فى

انه ظافر بما أمل، مدرك لما قصد، ولكن سرعان ما يبدل الله إرادة العبد، ويحول بينه

وبين قلبه، ويصرفه بلطف عن تنفيذ ما كان يريد تنفيذه لتنفيذ إرادة اللطيف الخبير

الذى يريد لعباده اليسر ولا يريد بهم العسر. فالله تعالى قد يصرف إرادة العبد عن شئ

يرتجيه وقد يكون شراً له إلى شئ يكرهه وقد يكون خيراً له، ويوصل إليه الخير الذى

يريده له بلطفه ورفقه من حيث لا يدري.

أراد بعضهم أن يسافر ذات لأمر ذى بال، فأعد للسفر عدته، وجهاز حقائب

سفره واستوى على العربة التى توصله الى المحطة. ولكن حدث فى الطريق ما عوقه

القطار، فغضب أشد الغضب، وضاعت عليه الأرض بما رحبت. ولما علم أن القطار الذى فاته قد احترق أدرك لطف الله تعالى فى تعويقه، وأيقن أن اللطيف الخبير سبحانه لم يحل بينه وبين إدراك القطار إلا لأنه أراد أن يبقى على حياته إلى أجل مسمى. فانظر كيف كان الله تعالى لطيفاً بعبده إذ وصل إليه الخير الذى كان يريده له بلطف من حيث لا يشعر!

هل يملك هذا النوع من اللطف أحد إلا اللطيف الخبير سبحانه الذى يوصل إلى عبده لطفه من حيث لا يدري ولا يحتسب؟

هل يملك هذا النوع من اللطف الأولياء الذين فتن الناس بعبادتهم، والتوسل بهم، والاستعانة بأسرارهم، والاستعانة بطول باعهم. وهم لا يملكون شيئاً ويضرعون إلى الله أن يلطف بهم أن كانوا أحياء يرزقون يملكون الضراعة والابتهاال أما الموتى فقد تقطعت بهم الأسباب وانقطع ما كانوا يعملون.

أما لو كانوا يملكون ذلك اللطف لدفعوا عن أنفسهم ما أصابهم من مكروه، ولدرءوا عن أنفسهم الموت أو ما دون الموت من الأحداث التى أصابتهم من حيث لا يملكون لها دفعاً.

لقد اغتيل عمر وعثمان وعلى، وقتل الحسين بن على، فما استطاع أحد منهم أن يلطف بنفسه، ويدراً عنها هذا المصاب الجلل وما استطاع أحد من أحبابهم الأولياء أن يردوا عنهم سهام القدر.

إذاً فهذا اللطف من خصائص رب العزة سبحانه لا يلتبس عند سواه ولا يطلب من غيره. وأخيب الناس سهماً، من طلب اللطف من غير مولاه، أو استعان فى الظفر بالخير ودفع الشر بسوى اللطيف الخبير الذى بيده الملك، وله الخلق والأمر سبحانه وتعالى عما يصفون.

وإذا أردنا المعنى الثانى وهو الرفيق بالعباد، البر بهم، المحسن إليهم، وجدنا آيات هذا اللطف تتجلى فى كل مكان وتظهر فى كل قيد شعرة فى الإنسان وفى كل قيد إصبع فى السماء والأرض.

أليس من آيات الرفق بالعباد والبر بهم والإحسان إليهم أن خلق لهم ما فى الأرض جميعاً، ولم يجعل الإنسان خليفة فى الأرض إلا بعد أن أعد له فيها كل ما يقوم بحياته،

وجعل له ولذريته فيها معاش يستجدون منها أرزاقهم، ويستعينون بها على حفظ ذواتهم وبقاء حياتهم الى الأجل المكتوب.

أليس من لطف الله تعالى بعباده أن خلق لهم الأنعام ليكون لهم فيها دفء ومنافع و طعام وشراب، ولتحمل أثقالهم الى بلد لم يكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وأنزل لهم من السماء ماء لهم منه شراب ومنه شجر فيه يسيمون، ينبت لهم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، وسخر لهم البحر لياكلوا منه لحماً طرياً، ويستخرجوا منه حلية يلبسونها، وتمخر فيه الفلك مشحونة بالمنافع والخيرات؟

أليس من لطف الله تعالى بعباده أن رزق الأجنة في بطون أمهاتها، ونقلها في أطوارها ثم أخرجها الى فسحة الحياة بلطف مع ضيق المخارج، وخرج المسالك، ثم هيأ لها من رحمة الأمهات ما يحوطها بالبر ويدراً عنها كل ضرر؟

أليس من لطف الله اللطيف الخبير سبحانه أن يسر لكل كائن حى رزقه، وهيأه للسعى إليه، ومكنه من الحصول عليه، فهذه الطيور تغدو خماساً وتروح بطاناً، وليس لها زرع ولا ضرع، ولا مهنة ولا حرفة، وإنما هو لطف اللطيف سبحانه أعد لها أسباب العيش، وهيأ لها مواد الحياة. فطير السماء، وسمك الماء، ووحش الفلاة، وحشر الأرض أعدت لها أرزاقها قبل أن تدب الحياة أبدانها ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾ [الأنعام ٣٨].

ومن آيات لطف الله بعباده أن جعل لهم السمع والبصر والأفئدة ليستعينوا بها في تدبير أمورهم وجلب أرزاقهم، ودفع ما يؤذيهم، ولو خلقهم عمياً وبكماً وصماً ما وجدوا الى الحياة سبيلاً، ولتعرضوا في كل نفس الى خطر الهلاك، فسبحان اللطيف الخبير الذى أعطى كل شئ خلقه ثم هدى. ولم يدع شيئاً مما تدب فيه الحياة مهما يكن إلا لطف به، ومنحه من المشاعر والحواس والأعضاء ما يحفظ عليه الحياة.

أليس من أوضح الآيات الدالة على لطف الله أن جعل للإنسان بعد أن يسر له رزقه - أسنانا وأنيابا وأضراسا تقطع غذاءه وتمزقه وتمضغه، ولعابا ييسر هذا المضغ وبلعوما ينقل الغذاء من الفم الى المرئ الذى يوصله الى المعدة التى تضممه بعصارتها المتنوعة، وجعل له أمعاء دقاقاً يصل فيها الطعام الى منتهى هضمه ويصير مادة قابلة لأن تمتصها الأوعية الدموية التى توصلها الى الكبد لتنقيها مما بها من المواد المؤذية، وتمنحها ما

ينقصها من العناصر وتختزن الزائد على حاجة الجسم منها، وجعل الدم يخرج من الكبد إلى الرئتين حيث يتلقى من هواء الشهيق الحرارة والنقاء، ثم يمضى قدماً إلى القلب حيث يدفعه بنبضاته في مختلف الشرايين التي توصله إلى مختلف أعضاء الجسم وخلاياه فيستحيل إلى سمع وبصر وشم وذوق ولمس وقوة وفهم وتخيل وذكر، وعواطف ومشاعر وأحاسيس. ثم جعل له وسائل لإخراج العناصر الفاسدة من الغازات والسوائل والجوامد حتى لا تعرض الجسم للخطر الذي يجرمه الحياة.

ولعلك تتصور حال الإنسان لو وجد الغذاء بين يديه ثم لم تكن له أجهزة الهضم والتمثيل والإخراج فسبحان ربنا انه لطيف خبير!

هذا ولم أذكر من آيات لطف الله في خلق الإنسان إلا أبرزها وأوضحها ولو رحت أعدد كل ما أعرف من آيات لطفه تعالى في خلق الإنسان - على ما أنا عليه من جهل بالتشريح - لضاعت صفحات الهدى النبوى الغراء فكيف لو عرض لها عالم وظائف الأعضاء بوسعها شرحاً وبياناً وتوضيحاً وفيما ذكرت على قلته غنية للمتوسمين.

ومن آيات لطفه تعالى بعباده انه لم يأخذهم على غرة، بل أنزل إليهم الكتب. وأرسل الرسل ليبصرهم بسبيل الرشـد، ويهديهم إلى صراط الحق ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾ [الشورى ٣٨].

ومن شواهد لطفه انه عهد إلى أزواج النبي (ﷺ) أن يعلمن نساء المؤمنين أحكام الدين وأن يبلغن ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة قال تعالى: ﴿وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا﴾ [الأحزاب ٣٤].

هذا والذي شرحت لك إنما هو صور من اللطف العام الذى يتولى الله به الأحياء عامة والإنسان خاصة. وهناك لطف خاص تولى به بعض المخلصين من عباده.

فمن ذلك لطفه بيوسف عليه السلام حين هيا له من انتشله من الحب، ومن أوصله إلى بيت عزيز مصر يجد فيه طعاماً وشراباً وكساءً تليق بمن كان في مثل حاله عليه السلام، ولطف به حين هيا له من يدافع عنه من أهل امرأة العزيز حين رمت به رمته به ولطف به حين أخرجه من السجن وجاء بأهله من البدو بعد أن نزع الشيطان بينه وبين إخوته. ولطف به حين آتاه من الملك وعلمه من تأويل الأحاديث. وذلك

حيث يقول رب العزة سبحانه: ﴿وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبْتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلْتُ رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدُونِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ [يوسف ١٠٠].

ولطف بيونس عليه السلام حين نجاه من الغم وأخرجه من بطن الحوت وأنبت عليه شجرة من يقطين.

ولطف بنوح والمؤمنين حين أمره أن يصنع الفلك لينجيه من الغرق حين طغى الماء ولم يبق للنجاة موضع.

ولطف بإبراهيم حين ائتمر به قومه ليحرقوه فقال تعالى: ﴿قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ﴾ [الأنبياء ٦٩].

ولطف بأيوب حين شكى إليه الضر فكشف ما به من ضر وآتاه أهله ومثلهم معهم رحمة منه وذكرى للعابدين.

الى غير ذلك من آيات لطفه الخاص بعباده المخلصين، التي تلوح لك واضحة جليلة إذا أنت تلوت كتاب الله وحاولت أن تجتليها من بين سطوره النيرة.

وهذا النوع من لطف الله تعالى ليس لكائن في الوجود غيره سبحانه، وقد جلوت عليك أسماء بعض الأنبياء الذين كانوا موضع لطفه تعالى. أفتظن بعد هذا أن الأولياء الذين فتن بهم الناس يملكون هذا اللطف أو يستطيعون أن يتولوا به أحداً من هؤلاء المفتونين بعبادتهم الذين يهتفون بأسمائهم في القومة والقعدة والحركة والسكون؟

سبحانك ربى ما قدرك عبادك حق قدرك إذا هتفوا بأسماء خلقك والتمسوا عونهم في الشدائد، وهم أعجز من أن يدفعوا عن أنفسهم شوكة قدرت أن تصيب بعض أناملهم، أو ذبابةً تقذف جرثومة الرمد في أعينهم، أو جرثومة الحمى في طعامهم أو شراهم.

وإذا أردنا المعنى الثالث وهو العالم بخفايا الأمور ودقائقها في العالم كله بسمائه وأرضه وطيره ونباته، وسائله وجامده صفحات شاهدة بلطفه، فكلها من خلقه، ومن ثمرات علمه ولطفه، ولا جرم انه يعلم بواطنها وخفاياها، ودقائق تركيبها، وأسرار عناصرها.

ألم يعلم أسرار الأثير الذى ملأ به طباق العالم وجعله سارياً فى كل حمم، مائلاً لكل فراغ وإن كان العلماء لم يقفوا على هذه الأسرار إلا فى آخر الزمان: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾ [الحجر ٢١].

ألم يعلم أسرار الذرة، وخفايا عناصرها، ونسب تركيبها، وعدد ما فى كل ذرة من (بروتونات وإلكترونات)؟

ألم يجعل عناصر ذرات المادة الواحدة تتشابه فى عدد (بروتوناتها) و (إلكتروناتها) ويجعل العناصر تتنوع وتختلف! لاختلافها فى تركيب ذراتها.

وقد هدى الإنسان أخيراً لحكمة يعلمها، وسر قد يخفى الى وسائل تحطيم الذرة، وتسخير القوى المدخورة فى كيانها فسبحان من أعطى كل شئ خلقه ثم هدى.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ [آل عمران ٥].

﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ [غافر ١٩].

وبعد فهذا لطف اللطيف الخبير سبحانه فماذا يملك منه الأولياء؟ ماذا يعلمون من خفيات الأمور، وهى لله وحده؟

ماذا يعلمون من دقائق الأشياء وحقائق الوجود ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ [لقمان ١٩].

﴿يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ﴾ [لقمان ١٦].

اللهم يا لطيف أسألك اللطف بعبادك، وتوفيقهم بلطفك الى معرفة الحق فى أمر عقائدهم حتى يعلموا أنه لا اله إلا الله وأن الغيب لك لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب. فكيف بمن يجهلون عالم الشهادة؟ فكيف بمن يجهلون أنفسهم؟

اللهم إنك أنت وحدك اللطيف الخبير.

وإذا أردنا المعنى الأخير. وهو الذى لا يرى. والأمر أوضح من أن يحتاج الى برهان. فما زالت عيون البشر طامحة الى أن تحتلى سبحات وجهه الكريم، ولكنها لا تزال تنقلب الى أهلها خاشعة حسرى، فلا تزال الحجب حجب الأنوار دون وجهه

الكريم مسدلة، وكيف يحيط الفاني بالباقي أو يدرك المخلوق حقيقة الخالق، أو يصل البصر المحدود الى واهب الأبصار.

لقد قالت بنو إسرائيل لموسى ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ﴾ [البقرة ٥٥].

وطمحت نفس موسى الى اجتلاء الأنوار الإلهية فقال: ﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرْنِي أُنْظُرُ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنْ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأعراف ١٤٣].

وقد سئل أكرم الخلق صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟

فقال: نور! أنى أراه وحجابه النور؟

وسأل مسروق عائشة رضى الله عنهما: هل رأى محمد ربه؟ فقالت: لقد وقف شعري مما قلت: أين أنت من ثلاث: من حدثكهن فقد كذب؟ من حدثك أن محمداً رأى ربه فقد كذب ثم قرأت: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الأنعام ١٠٣].

﴿وَمَا كَانَ لَبَشِّرٍ أَنْ يَكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَى حَكِيمٍ﴾ [الشورى ٥١].

ومن حدثك أنه يعلم ما فى غد فقد كذب ثم قرأت: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَآذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ بِأَى أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ [لقمان ٣٤].

ومن حدثك انه كتم فقد كذب ثم قرأت: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ [المائدة ٦٧]. (رواه البخارى).

وأنت خبير بأن كل هذا فى الدنيا، وأما الآخرة فلها نظام غير هذا النظام .

﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاصِرَةٌ (٢٢) إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ﴾ [القيامة ٢٣].

والآن وقد تبين لك أن هذه المعاني جميعها صحيحه، ويصح إطلاقها على رب العزة اللطيف الخبير سبحانه فلا مانع فيما أرى من تضمين هذا اللفظ الكريم جميع المعاني التى جلوتها عليك. وإذا ذكرت ربك باسمه (اللطيف) فلا عليك أن تستحضر

هذه المعاني جميعاً ليذكرك ربك بفضلته ولطفه، وإحسانه وبره، ويلطف بك في إيصال مراده من الخير إليك من حيث لا تشعر ولا تحتسب.

اللهم يا لطيف يا من لطفت بالأجنة في بطون أمهاتهن، ألطف بنا لطفاً تسعدنا في دنيانا به للسعادة في آخرانا. إنك لطيف خبير.

الخبير

الخبير: اسم من الأسماء الحسنى التي يدعى بها رب العزة سبحانه.

وللوقوف على حقيقة معناه ينبغي أن نلم بالمعاجم التي عرضت لتفسير هذه المادة. ففى النهاية لابن الأثير الخبير العالم بما كان وبما يكون، وخبرت الأمر عرفته على حقيقته.

وفى مفردات الراغب: الخبرة والعلم ببواطن الأمور، وفى القاموس المحيط الخبير: العالم بالأخبار: والعالم بالله تعالى. وقد ذكر هذا الاسم الجليل فى القرآن الكريم ٤٣ مره جاء فى ٣٧ منها مجرداً من (ال) وفى الباقي محلى بها وورد فى ٢٦ منها غير مقرون بغير من الأسماء الحسنى وفى ٤ أخرى مقروناً باسمه تعالى (الحكيم) وفى ٥ مقروناً باسمه (اللطيف) وفى ٤ مقروناً باسمه تعالى (البصير) والذى يمكن استنباطه من نصوص المعاجم التى سبق الإتياء إليها أن معناه العليم ببواطن الأمور وحقائقها ما كان منها وما يكون، وما هو كائن، المحيط بأخبارها وأسرارها.

ومن لطفه تعالى بعباده ورحمته بهم أن أخبرهم أنه خبير بأعمالهم أى عليم ببواطنها، وبالنيات التى حركتها والمقاصد التى دفعت إليها ليصححوا أعمالهم ويجعلوا النوايا التى تصاحبها مرضية له تعالى، إن من الناس من لهم أعمال ظاهرها حسن مستقيم وباطنها قبيح بشع معوج، كالمنافقين والمرائين، وبائعى القرب والعبادات وأولئك الذين يصطنعون الحيل الشيطانية التى يسمونها - كذباً وزوراً - بالحيل الشرعية ليتوسلوا بها إلى إضاعة حق الله تعالى، أو اقتراف ما حرم، فأخبرهم سبحانه وتعالى أن من أخص صفات الألوهية: العلم بالنوايا والخبرة ببواطن الأمور حتى إذا أراد الشيطان أن يخدعهم عن أنفسهم، ويخيل إليهم أن الله لا يعلم كثيراً مما يعملون أو لا يدرك حقيقة ما يفعلون، استطاعوا أن يكونوا بئس من كيد وخداعه، وبئس من شراكه وأحابيله، وقد جلى لهم سبحانه حقيقة الأمر ليقنوا الحياء، ويجعلوا بواطن أمورهم مطابقة لظواهرها، ويربثوا بأنفسهم عن النفاق والرياء، ولا يحاولوا أن يخدعوا

رهم وهو العليم بما تخفى صدورهم، ويجعلوا عبادتهم خالصه له وحده، لا يشاركه فيها رغبة في كسب مال، أو حرص على اقتناء عرض من أعراض الحياة الدنيا، فإن فعلوا ذلك فقد وقوا أنفسهم العقوبة التي ينال الله تعالى بها من يتلونون بشيء من تلك الرذائل الممقوتة.

وهذا يفسر لنا السر في أن رب العزة سبحانه كلما نبه الناس في آية من آيات القرآن إلى وجوب عمل من الأعمال التي قد تكون في الخفاء أو تحتاج إلى الإخلاص وتطهير النية، ذيل هذه الآية الكريمة بمثل قوله تعالى: (والله بما تعملون خبير) وقوله (وكان الله بما تعملون خبيراً) وقوله (إن الله كان عليماً خبيراً).

وقوله: ﴿أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [المجادلة ١٣].

قال تعالى: ﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [البقرة ٢٧١].

قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [البقرة ٢٣٤].

قال تعالى: ﴿وَلَا يَحْسِنَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [آل عمران ١٨٠].

وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ [النساء ١٣٥].

وقال تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتِلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [الحديد ١٠].

وإذا كان الإنسان لم يؤت إلا قليلاً من العلم إذا أتقن صناعة من الصناعات استطاع بالنظرة العابرة أن يميز الخبيث من الطيب، فاستطاع الحاذق أن يميز الذهب

الإبريز من الزائف. فكيف برب العزة الذى خلق الإنسان وخلق له العقل الذى يدبر به؛ والذهن الذى يجيله، والفكر الذى يهتدى به إلى غاياته، فلا جرم أنه العليم الخبير الذى يميز الأعمال بعضها من بعض، وإن تشابهت فى الظواهر. وتماثلت فى رأى العين، ويميز الأقوال، وإن توافقت فى أجراسها واتحدت فى معانيها، وتشاركت فى وقعها فى الآذان؟.

يقف ألوف الألوف من المصلين فى كل وقت من أوقات الصلوات الخمس للصلاة، فينظر سبحانه إلى قلوبهم جميعاً كأنها قلب رجل واحد، ولا يخفى عليه ما يجول فى كل قلب، وما يهجس به كل خاطر، وما توسوس به كل نفس، يجازى كل مصل على قدر إخلاصه وقربه وإقباله على ربه، وخشوعه بين يديه وتبته إليه فصلوات المصلين تكاد تكون متماثلة فى مظهرها الخارجى وحركاتها الظاهرة أما فى روحها، وصورها الباطنة فهى مختلفة أشد الاختلاف، متباينة أعظم التباين ولا يقدر هذا الاختلاف ولا يميز هذا التباين إلا العليم الخبير سبحانه.

وخير علاج لمن يؤانس من جانب نفسه أعراض هذه الأمراض النفسية الخبيثة أمراض النفاق والرياء والاحتيال والشرك - أن يذكر اسمه تعالى: الخبير ويحمل معناه نصب عينيه، ومشهد قلبه، وأن يثابر مع ذلك، ما وسعته المثابرة، فإن فعل كان خليقاً أن تصح نفسه، ويبرأ قلبه وتزايله هذه العلل القاتلة للضمير، المميتة للوجدان، المحبطة للأعمال.

لا يزال الإنسان منذ فطره بارئ النسم يبحث عن خواص ما يحيط به من الكائنات، ولا يزال كل جيل يضيف ثمرات بحثه إلى معارف الجيل الذى سبقه ومع هذا لم يصل إلى معرفة أقل القليل من هذه الخواص، ولكن الخبير سبحانه محيط بهذه الخواص والمزايا جميعاً منذ أنشأ هذه الكائنات، ومن قبل أن ينشئها لأنه يراها على علم وخبرة، لتكون موضعاً لهذه المزايا. ومستقراً لهذه الخواص يجلى هذه الخواص لوقتها، ويهذى الإنسان لكشفها فى الوقت الذى قدره بحكمته فسبحان العليم الخبير الذى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.

فهو سبحانه خبير بخواص الذرة وإمكان تحطيمها وتفجيرها، وما يتمخض عن ذلك من قوى مدمرة، أو نافعة، هو خبير بذلك من قبل أن يخلق السماوات والأرض، وهو خبير بالوقت الذى قدر أن يمنح البشر فيه العلم بذلك فلما جاء الوقت المحدد

ووافى الأجل المسمى هدى البشر إلى هذا السر، الذى ظل مطويا طوال هذه الأجيال ليترتب على كشفه ما قضى الله أزلاً أن يترتب عليه فى آخر الزمان.

وكان سبحانه خبيراً بأسرار الكهرباء والمغناطيسية من قبل أن يخلق الزمان والمكان، ولما أراد أن يغير وجه العالم كشف الحجاب عن هذه الخفايا، وأماط اللثام عن تلك الأسرار، ليظهر سيطرة الإنسان على ما حوله من الكائنات وليهيئ له وسائل للعيش خير من وسائل أسلافه، وليحقق ناموس الترقى الذى أخضع له سائر الموجودات.

وكان سبحانه خبيراً بطرق الوقاية والمناعة من الأمراض من قبل أن يخلق الجراثيم الفتاكة التى تقتك بينى الإنسان، وتخلى منهم رقاعاً واسعة من الأرض، ليفيض الخير، وتزيد ثمرات الأرض على حاجة الناس، ليحرقوا العفو منها قربانا لله. فلما أراد العليم سبحانه أن يخرج الإنسان من حياة الدعة والخمول إلى حياة الجد والكفاح والتنافس وتنازع البقاء هداه إلى الوسائل التى يتغلب بها على الرصد، ويقضى على الوباء، ويفتك بالجراثيم ليزدحم الناس على رقعة الأرض ويعمل كل منهم أن يكسب مادة عيشه بين هذه الجموع المتنافسة بعد أن كان وادعاً يأتيه رزقه رغداً من كل مكان.

وهو سبحانه خبير بأسرار الأصوات وأمواجها وترددها قبل أن يهدى الإنسان إلى تسجيلها على أقراص من الشمع تدور تحت إبرة تتصل بجهاز خاص فينبعث الصوت، كما انبعث من صاحبه يوم تسجيله، وهو خبير بأسرار الأمواج الضوئية وإمكان تحويلها إلى أمواج صوتية على شريط الخيالة فتسمع أصوات المتكلمين حتى بعد أن يرحلوا من هذا العالم الفانى إلى العالم الباقي. وإنما هدى الناس إلى معرفة ذلك فى الأجل الذى اقتضت فيه حكمته أن يزيل الأستار عن هذه الأسرار.

وهو خبير بأسرار الإشعاع والأشعة والعجائب التى تحدثها فى هذا الوجود فالراديو وأسراره، والرادار وعجائبه؛ والتليفزيون وروائعه وغيرها من روائع الاختراع، وبدائع الابتكار مما كان الله به عليماً خبيراً قبل أن يذراً الأشعة، ويخرجها إلى هذا الوجود، ولكنه ادخر كشف أسرارها وهداية الإنسان إلى مزاياها إلى الأجل الذى قدره فى الأزل السحيق.

والإنسان مستمتع بحواس وأعضاء تؤدى وظائف، وتحقق منافع وأغراضاً، فهو ينتفع بهذه الوظائف، ولكنه لا يدرى كيف تؤدى؟ لا يدرى كيف يسمع ولا كيف

يبصر، ولا كيف يدرك الروائح والملامس والطعوم؟ ولكن الله خبير بكل ذلك لأنه هو الذى خلق المشاعر وأودعها مزاياها وضمنها أسرارها الخفية التى لا يدركها إلا هو.

وكرات دموية حمراء وبيضاء، وغدد صم وإفرازات متنوعة ما لو منحه الإنسان فضل تأمل للملكة العجب، واستحوذت عليه الدهشة. وأخذ عن نفسه وحسه، لروعة ما يدرك من آثار قدرة العليم الخبير.

ومن الأمراض ما لا يزال نطس الأطباء وحذاقهم عاجزين عن علاجها والطب لها، ولكن اللطيف الخبير سبحانه محيط بأسرار دوائها من قبل أن تسن الحمأة التى فطر منها الشر؟ وسيلهم الأطباء أو غير الأطباء كشف هذه الأسرار يوم تقتضى حكمته العالية إبرازها للوجود.

وكم فى الطبيعة من أسرار لا يزال البشر يجهلونها، ولكن الله تعالى خبير بها، محيط بدقائقها وروائعها، وسيجليها لوقتها يوم تقتضى الحكمة بتجليتها ليمكن الإنسان من السيطرة على قوى الطبيعة جميعاً، ويسخر له ما شاء تسخيره من أسرار الوجود، ويحقق قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أُنْزِلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازِيدَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَبِ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [يونس ٢٤].

وهو سبحانه الخبير بطباع الأمم واستعدادها، ومن أجل ذلك يتزل الشرائع التى توائم مداركها وغرائزها وظروفها الاجتماعية والاقتصادية، كما أنه خبير بطباع النفوس واستعداداتها، فلا يكلف نفساً إلا وسعها، ولا يحملها ما لا طاقة لها به.

وهو خبير بما يصلح لهذا العالم من السنن والنواميس، فوضع منها ما لا يتم عمران هذا الكون إلا به، وجعله من الثبات والدوام بحيث لا يقبل تغييراً ولا تبديلاً ﴿سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَكِنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ [الفتح ٢٣].

وبعد فهذا معنى اسمه تعالى الخبير، كما جلوته عليك، فهل تجد هذا المعنى على تمامه وكمالها فى ملك مقرب أو نبي مرسل؟

وإذا كان ربك هو الخبير بحق فهل تظنه فى حاجة إلى من يخبره بمصالح خلقه أو بأنهم فى حاجة إلى رحمته وعونه ولطفه وفضله؟

هل هو في حاجة إلى من يخبره بضعف عباده وحاجتهم إلى عنايته ورعايته؟ فلما يلجأ الناس إلى المخلوقين يستعينونهم، ويستغيثونهم، ويدعونهم من دون الله أو مع الله ويسألونهم أن يرفعوا إلى الله حاجتهم.

أهم أعلم أم الله؟ أهم أخبر أم اللطيف الخبير؟ فقد ضلوا وما كانوا مهتدين.

جاء في القاموس المحيط أن الخبير هو العالم بالأخبار، وليس في الوجود كله أعلم بأخبار السماوات والأرض والجن والإنس والملائكة من العليم الخبير سبحانه، فهو سبحانه عليم بالأخبار جميعاً، ما علم الناس منها وما لم يعلموا، ما ذكر الناس منها وما نسوا، ما لا يزال ماثلاً للعيون وما صار في عالم الغيب.

قال تعالى: ﴿تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [هود ٤٩].

وقال تعالى: ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ﴾ [يوسف ١٠٢].

فهو سبحانه خبير بالأنباء جميعاً محيط بالأخبار كلها. يطلع أنبياءه ورسله على ما يشاء فتتجلى حكمته، وتنفذ مشيئته ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ﴾ [غافر ٧٨].

ويقص على خلقه من أنباء ما قد سبق لعلمهم يتقون أو يحدث لهم ذكراً ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [يوسف ١١١].

وفي القاموس المحيط: الخبير هو العالم بالله تعالى، وليس أعلم بالله من الله فإن كان العارفون يعرفون أسماءه وصفاته ومظاهر أسمائه وصفاته فهو سبحانه خبير بحقيقة ذاته، وأدق معاني صفاته، وحقائق أسمائه، وقد وصف سبحانه نفسه بالصفات العلا، وهو أخير بنفسه من خلقه. فما على المخلوقين إلا أن يتقبلوا عن ربهم ما أخبرهم به من صفاته القدسية وأسمائه الحسنى، بغير تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تأويل. فليس الناس بأعلم بالله من الله، ولا أحرص على تربيته من نفسه، وقد رضى لنفسه سبحانه صفات وأسماء، وقد أخبرنا بما لنصفه بصفاته، وندعوه بأسمائه، فلنكن شجعاناً في الحق، صرحاء في الاعتقاد، ولنصف ربنا سبحانه بما وصف به نفسه على مراده، مع

تزيهه عن كل ما لا يليق بعظمته وجلاله. فهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

العليم

هو المحيط علمه بكل الأشياء ظاهرها وباطنها، خفيها وجليها، على أتم الوجوه وأكمل الأحوال.

واشتقاقه من العلم، وهو بالقياس إلى المخلوقين الإدراك الجازم المطابق للواقع عن دليل.

فالشك والظن ليسا بعلم، لعدم الجزم واليقين. وإدراك الشيء على غير الحقيقة والواقع ليس بعلم لعدم مطابقته للواقع، والإدراك الجازم المطابق للواقع عن محاكاة وتقليد لا عن دليل وبرهان ليس بعلم كذلك لأن صاحبه لا يستطيع أن يأتي بالبرهان على صحته.

ونستطيع أن نقول: أن العلم هو إدراك الشيء بحقيقته، ولذلك الإدراك ضربان: أحدهما إدراك ذات الشيء، وهو الذى يعبر عنه أصحاب المنطق بالتصور كإدراك الساعة مثلاً.

والثاني الحكم على الشيء بثبوت شيء له أو نفيه عنه ذلك ما يعبرون عنه بالتصديق كالحكم على الساعة بالجد أو نفي القدم عنها مثلاً.

وهذا وعلم البشر نوعان: نظرى وعملى، فالنظرى يتم بمجرد الإحاطة به كالعلم بالشيء من موجودات هذا الكون.

والعملى لا يتم إلا بالممارسة العملية وهو الذى يعبر عنه بالفن كالموسيقى مثلاً فالعلم بقواعد الانقسام وأوزانها وطريقة الإيقاع نظرى، والقدرة على إخراج أنغام مضبوطة موزونة بريئة من التشويز عملى أو فنى لا يتم إلا بالمزاولة العملية.

وللعلم تقسيم آخر من جهة أخرى، فهو سمعى وعقلى، فالسمعى ما يتلقى بالسمع غير أن يكون للعقل مجال فى الوصول إليه كالعلم بوجود الملائكة والجن وأحوال الآخرة. والعقلى ما يمكن الاهتداء إليه بالتفكير وإحالة الذهن كسائر القضايا العلمية.

وله تقسيم آخر من وجه ثالث. فهو قسمان كذلك بدهى ونظرى فالبدهى مالا يحتاج إلى استدلال والنظرى ما يحتاج إليه.

هذا وما ذكرت هذه الأقسام كلها إلا لتعلم أن علم الله تعالى فوقها جميعاً، وأن هذه التقسيمات لا تلحق علمه سبحانه بل هو متزه عنها ومبرأ منها، فعلمه تعالى ذاتى لا ينشأ من إحالة فكر، ولا اضطراب حاسة، وهو محيط بجميع الأشياء ظاهرها وباطنها، دقيقها وجليلها، حسيها ومعنويها على السواء.

وكل ما أنت راء في هذا الوجود مجال ومظاهر لعلمه تعالى.

هذا النظام البديع

هذه الكواكب والنجوم التى تسبح فى أفلاكها بحركات منظمة أتم نظام وأروع، غير أن يصطدم ببعضها البعض، وبغير أن يسلك بعضها طريقاً غير الطريق الذى رسم له مع هذا التماسك بين المجموعات المختلفة من النجوم التى تجرى معاً بغير أن تتغير المسافات التى تفصلها فى رأى العين من لدن وضعها الله فى مواضعها من هذا الفضاء الهائل إلى أن تنكدر فى اليوم الموعود.

وهذه الشمس التى يبعث بها الضوء والحرارة إلى ما يدور حولها من الكواكب وتوابعها.

وهذه الأرض التى جعل فى أديمها المادة التى خلق منها الإنسان وما خلقه من أجله من الحيوان والنبات.

وهذا القمر الذى جعله مصباح السماء يضى للسارى والمقيم.

وهذه المصاييح التى زين بها السماء الدنيا وجعلها رجوماً للشياطين ونثرها فى أكثاف السماوات ليهتدى بها الناس فى ظلمات البر والبحر.

وهذا الحب يلقيه الزارع فى الأرض فيمتص كل نوع من أنواعه من عناصرها ما به قوامه ونماؤه، والتربة واحدة، والماء واحد، والهواء واحد.

وهذا الإنسان وهو العالم الأصغر، أقامه على قدمين، وجعل له يدين يبطش بهما، وأصابع يتناول بها الدقيق من الأشياء، وجعل له أعصاباً للحس وأخرى للحركة والإرادة، فلا يريد شيئاً إلا سرت الإرادة فى أعصاب الحركة فحركت العضو المراد فى أقل من لمح البصر، وجعل له عقلاً يدبر به مصالحه ويدرك أمور معاشه ومعاذه، وجعل له السمع والبصر ليحصل بهما معارفه، وجعل له الأسنان والأنياب

والأضراس لقطع الطعام وتمزيقه ومضغه ليسهل على المعدة هضمه. وإن في خلق الكبد لآية بينة على العلم الذى وسع كل شئ، فهى تمد المعدة بالصفراء التى تعين على هضم المواد الدهنية، والكبد تمسك السموم أن تنتشر فى الجسم فتؤذيه، وتحتزن السكر الزائد عن حاجة الجسم لتمده به إذا تناول طعاماً يقل فيه المقدار اللازم لحاجته.

وإن فى القلب لآية هذه الحركة الدائمة بدوام الحياة، وهذا النبض الذى لا يسكن ليلاً ولا نهاراً ولا يقظة ولا مناماً بدون أن يخضع لإرادة الإنسان إذ لو خضع لها مات الإنسان إذا نام وتعطلت إرادته.

وفى الرئتين اللتين تنقيان الهواء وتمسكان الأكسجين الذى يمنح الحرارة والحياة وتطردان الحامض الكربونى الذى فيه المضرة واهلاك.

وفى الدورة الدموية وعجائبها، وفى العين وعجيب تركيبها، وفى الأذن ودقيق تكوينها، وفى الجلد ومسامه، وفى الشعر والأظفار وإمدادهما بالقوة التامة وحرمانهما من الحس والشعور حتى إذا قص الشعر وقلمت الأظفار لا يشعر الإنسان بأقل ألم. وفى أجهزة التنقية كمسارب العرق، ومسالك البول وفى الأجهزة الجنسية وعجائبها ومراتب تكوينها وإحساسها ووظائفها..

كل هذه العجائب التى تراها فى نفسك وفى غيرها، وترى مثلها فى الحيوان كبيرة وصغيرة، آيات بينات على أن ربك بكل شئ عليم ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الملك ١٤].

وما ذكرت لك إلا أمثله ونماذج تقيس عليها وتهتدى بها فى البحث والنظر والتأمل والتدبر، وأقل ذرة من ذرات هذا العالم سمائه وأرضه وجباله وبحاره وعامره وغامره تصلح وحدها موضوعاً لسفر ضخيم! يوضح لك من عجائب علم الله ما تأخذك معه الدهشة والحيرة، وما يزيدك إيماناً و يقيناً وخشية من الله وحياء.

تصور ما فى السماوات وما فى الأرض من كائنات لا يحصرها العد واعلم أن ربك قد أحاط علماً بكل ذرة من ذراتها وعلم أقدارها وأحجامها وألوانها وعناصرها وتركيبها وخواصها وما فيها من نفع أو ضرر وقد أشار إلى ذلك كله فى قوله تعالى فى سورة سبأ: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالَمٌ الْغَيْبِ لَا يُعْزَبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [سبأ ٣].

سبحانه قد استوى أمام علمه السر والعلن، والباطن والظاهر، والخبى والبادى وقد أحاط علماً بخطرات الأفكار، وخلجات النفوس، ومسارح الأمانى ومطارح الآمال يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور.

ولقد استأثر سبحانه بعلم الغيب فلم يظهر عليه أحداً من خلقه إلا المرتضين من رسله أخبرهم بعض الغيوب لتكون أدلة على ثبوتهم، وبراهين على صدق رسالتهم كما قال تعالى فى سورة الجن: ﴿عَالَمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ [الجن ٢٦].

وقال تعالى: ﴿مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ [آل عمران ١٧٩].

وقال تعالى: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظِلْمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [الأنعام ٥٩].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَآذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَى أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ [لقمان ٣٤].

وإذا كان الغيب لله وحده فمن الجهل والحمق والسفه إتيان العرافين والعرافات والدجالين والدجالات وسؤالهم عما أضرر القدر فى صدره للسائلين والسائلات.

إذ لو كانوا يعلموا الغيب لاستكثروا من الخير وما احترفوا الدجل والاحتتيال.

وإذا كان الرسول الأعظم (صلى الله عليه وسلم) لا يعلم الغيب فكيف يعلمه أولئك الدجالون.

والعجب للمسلمين الذين يقرؤون القرآن وهم عن معانيه غافلون.

ألم يتلوا قول الله تعالى مخاطباً بنبيه الكريم: ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف ١٨٨].

وتصديق العرافين من أوضح الدلائل على نقص العقل، وضعف الإدراك كما أنه آية على ضعف الدين.

ويقول صلى الله عليه وسلم: (من أتى عرافاً فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوماً).

ويقول: (من صدق كاهناً أو عرافاً فقد كفر بما أنزل على محمد).
فانظر كيف يحرص الشارع الحكيم على عقول الناس ويحول بينهم وبين تعطيلها وإهدارها.

ويعجبني هنا قول الشاعر:

لعمري ما تدرى الطوارق بالخصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع
وقوله:

لا يعلم المرء ليلاً بصيحته إلا كواذب مما يخبر الفال
فالفال والزجر والكهان كلهم مضللون ودون الغيب أفعال

هذا واستحضار هذا الاسم الجليل من خير ما يدفع الإنسان إلى أن يستحي من الله حق الحياء فيجتنب كبائر الإثم والفواحش، ويحذر ما يسخط الله من قول أو عمل.
وجدير بمن يذكر قول الله تعالى: ﴿وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ [المك ١٣].

وقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [المجادلة ٧].

جدير بمن يتلو هذه الآيات الكريمة ويتدبرها ألا يسمح لنفسه أن تتلوث بسببه أو تلم بخطيئته، وألا يأذن لضميره أن يهجم بشر أو أن يضطرب بسوء.

ورد هذا الاسم الجليل في القرآن الكريم في ستة وأربعين ومائة موضع وما ذلك إلا لإيقاظ القلوب وتبنيه البصائر، وإحياء الضمائر، وتربية خلق الحياء من الله تعالى ومراقبته، وتوجيه الأذهان إلى أن الله جل شأنه وتبارك اسمه مطلع على كل شيء وعليم بكل شيء فإذا امتلأ قلب المؤمن يقيناً بهذه الحقيقة كان من المحسنين الذين يعبدون الله كأنهم يرونه لعلمهم أنهم إن لم يكونوا يرونه فإنه يراهم، ويعلم ما أكنوا في أنفسهم وما أضمرُوا في صدورهم وما أظهروا من أعمالهم.

إذا استحضر المؤمنون معنى هذا الاسم الجليل وعملوا بما يقتضيه استحضاره سعدوا في الدنيا والآخرة واختفت من بينهم أشباح الفقر والمرض والجهل فالفقير الذي يوقن بأن الله عليم بالمال الذي رزقه إياه لا يرضن على الفقراء والمساكين بحقوقهم فيه، والفقير الذي يوقن بأن الله عليم بما يعمل يقنع بما في يده لا يتطلع إلى ما في يد غيره فثبراً الجماعة المؤمنة من شرور السرقة والنصب والاحتيال والغش وتكفيف الكيل وإخسار الميزان ويكون المؤمن للمؤمن كالبنين يشد بعضه بعضاً وكالجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ويجب كل لأخيه ما يحب لنفسه، وتسود روح الرحمة والتعاون ويتعلم الجاهل ويصح المريض.

لو أيقن هؤلاء الوسليون أن ربهم بكل شئ عليم وأنه لا يخفى عليه شيئاً في الأرض ولا في السماء، وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور لكفوا عن سؤاله تعالى بالملخوقين وتوسلهم إليه بذواتهم واتخاذهم وسطاء وشفعاء لديه، فهو تعالى غنى عمن يعلمه بحاجات عباده فهو وحده مطلع عليها، وهو وحده يجيب المضطر إذا دعاه.

فسبحانه يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون يعلم الماضي والحاضر والمستقبل علماً تفصيلياً بجميع الدقائق والجزئيات والأفراد من جميع الأحداث والكائنات، والعواطف والانفعالات وهو عليم بذات الصدور.

الغفار.. الغفور

هذا الاسم الجليل من أسمائه تعالى الحسنى التي تزف البشرية للمؤمنين وتسوق الطمأنينة إلى قلوبهم، والأنس إلى أنفسهم، وإليك ما قال أعلام اللغة في تحقيق معناه:

قال الفيروزآبادي: غفره ستره، وغفر الله ذنبه يغفره غفراً وغفرة حسنه (بالكسر) ومغفرة وغفوراً وغفراناً وغفيراً وغفيرة غطى عليه وعفا عنه.

وقال الراغب: الغفر إلباس الشئ ما يصونه من الدنس، ومنه أغفر ثوبك في الوعاء، وأغفر ثوبك فإنه أغفر للوسخ. والغفران والمغفرة من الله تعالى وهو أن يصون العبد من أن يمسسه العذاب.

وقال ابن الأثير: الغفار الساتر لذنوب عباده وعيوبهم، المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم، وأصل الغفر التغطية يقال غفر الله لك غفراً وغفراناً ومغفرة، والمغفرة إلباس الله تعالى العفو للمؤمنين...

والذى يستنبط من مجموع هذه النصوص أن الغفار هو الكثير المغفرة وأن المغفرة ستر الذنوب والتجاوز عنها والعفو عن مقتريها يصوفهم بمغفرته من أن يعسهم العذاب ويذيقهم حلاوة العفو.

وقد بشر الله تعالى عباده فى كتابه الكريم ليطمئنوا إلى مغفرته، ويأنسوا بعفوه، ويسكنوا إلى تجاوزه ولا يقنطوا من رحمته فقال تعالى فى سورة الزمر: ﴿قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (٥٣) وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلُمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ (٥٤) وَابْتَغُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِّنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (٥٥) أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتًا عَلَىٰ مَا فَرَطْتُ فِي حَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّآخِرِينَ (٥٦) أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (٥٧) أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَىٰ الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (٥٨) بَلَىٰ قَدْ جَاءَ نَكَآئِكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ [الزمر ٥٩].

فقد بشر الله الغفار سبحانه عباده المسرفين على أنفسهم بوسع مغفرته ونهاهم عن أن يقنطوا من رحمته مهما يسرفوا فى إجتراف السيئات، ومهما يقترفوا من كبائر الإثم والفواحش، وبشرهم بأنه يغفر الذنوب جميعاً دقت أو جلت، كبرت أو صغرت. وكل ما عليهم إن صدقت رغبتهم فى هذه المغفرة وسمت نحوها آمالهم: أن ينيبوا إلى ربهم ويسلموا له، ويقنعوا عن آثامهم ويتطهروا من أضرار الخطايا بالتوبة النصوح.

ولا ينبغى للمؤمن أن يستلوا آية للبشرى وحدها ثم يطير بها فرحاً قبل أن يتلوا الآيات التى تتصل بها لئلا يكون من الذين جعلوا القرآن عضين، فأيات القرآن يفسر بعضها بعضاً، ففى هذه الآيات البينات حين بشر الله بهذه المغفرة الشاملة طلب من هؤلاء الذين ساق إليهم هذه البشرى أن ينيبوا إليه ويسلموا له من قبل أن يأتيتهم العذاب ثم لا ينصرون.

وإنما تتم البشرى هؤلاء الذين يقومون بتحقيق ما طلب منهم فيما يلى من الآيات. يؤيد هذا قول الله تعالى فى سورة طه: ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى﴾ [طه ٨٢].

لم يقل الله تعالى إني لغفار لكل من دب ودرج من العصاة والآثمين بل قال سبحانه: ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى﴾ [طه ٨٢].

ولم يقتصر على ذكر التوبة حتى ذكر الإيمان، ولم يقف عند ذكر الإيمان حتى ذكر العمل الصالح ثم توج ذلك كله بالهداية، فمن تحققت منه التوبة والإيمان والعمل الصالح والهداية رجيت له المغفرة. وفي هذا قضاء على غرور المفترين، وطمع الطامعين، وأمانى المفتونين، الذين يتمنون المغفرة بغير عمل صالح قدموه، ولا حسنة ادخروها لمعادهم، بل توكلوا على أشياءهم ومن يمتون إليهم بصلة القربى من الأولياء والصالحين، أو على محض رحمة الله التي وسعت كل شيء. وينسون أن رحمة الله التي وسعت كل شيء أخبر بأنه سيكتبها لفريق خاص من الناس هم أحق بها وأهلها فقد قال تعالى: ﴿وَكَتُبْنَا لَهُ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُنَا عَلَيْنَا إِلَيْكَ قَالِ عَذَابِي أَصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف ١٥٦].

وللرسول عليه الصلاة والسلام كلمة جامعة حكيمة لو قرأها أسرى الأمانى وتدبروها لصرفت أبصارهم عن خدع الشيطان الذى يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً ولأقبلوا على الصالحات يبتغون بها الوسيلة إلى مغفرة الله ورحمته، فاستمع إليه صلوات الله عليه يقول: (ليس الإيمان بالتمنى ولكن ما قر في القلب وصدقة العمل. إن قوماً ألهتهم أمانى المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا: نحن نحسن الظن بالله، وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل).

هذا ولعلك تتدبر ما قصه الله علينا من استغفار الملائكة للمؤمنين إذ يقول: ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (٧) رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٨) وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [غافر ٩].

وعسى أن تتدبر قوله تعالى في سورة الرعد: ﴿جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ (٢٣) سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾ [الرعد ٢٤].

وفي هذه الآيات وأشباهها ما يقضى على غرور المفترين وآمال المسرفين الذين تتوق أنفسهم إلى مغفرة الغفار بغير توبة نصوح ولا صالح عمل ولا حسنات يذهبن ما اقترفوا من السيئات.

علم الله تعالى ضعف الإنسان وغلبة الغرائز عليه وتحكم العادات والبيئات والهواء والشهوات فيه فيسر له سبيل الخلاص ولم تؤيسه من مغفرته مهما تبلغ أوزاره، بل فتح له باب القبول ودعاه إلى التوبة ليخلص من أوضاره، ويطهر من أدرانته على أنه وعد بمغفرته الواسعة الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللثم، قال تعالى في سورة النجم: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ﴾ (٣١) الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّثَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ﴾ [النجم ٣٢].

إن مغفرة الله واسعة تسع كل ذنب وتأتى من وراء كل خطيئة ما دامت لم تنحط إلى درك الشرك. قال تعالى في سورة النساء: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا﴾ [النساء ٤٨]، ولكن لا ينبغي أن ينخدع بهذه الآية المغرورون فيسوفوا التوبة أو يفرطوا في جنب الصالحات، إذ من يضمن لهم بأنهم ممن يشاء الله أن يغفر لهم؟

ويبدو أن كثيراً من الناس يخطئون في فهم المشيئة ويحسبون أن الله تعالى يشاء ما ينافى حكمته أو ما يتبدل معه سنته. وحاشى لله! لا يبدل القول لديه وما هو بظلام للعبيد. ولن تجد لسنة الله تبديلاً ولن تجد لسنة الله تحويلاً. فمشيئته تعالى موافقة لحكمته جارية على سنته والآية الكريمة واضحة أتم الوضوح، جلية أنصع الجلاء، فقد بين تعالى أنه لا يغفر لمن كان مشركاً به تعالى ثم مات على هذا الشرك قبل أن يطهر نفسه بالإيمان وتجرید التوحيد.

ويتحقق الشرك بأن يعتقد الإنسان أن غير الله يستطيع أن يجلب له خيراً أو يدفع له ضرراً في الدنيا والآخرة بقوة غيبية وراء الأسباب الكونية فيدعوه أو يعتمد عليه مع الله تعالى. وكذلك يتحقق بأن يتبع الإنسان بعض الناس في العقائد أو العبادات أو التحليل والتحريم، مخالفاً نصوص الكتاب الكريم أو سنة سيد المرسلين.

ويتضح من هذا أن للشرك ضربان: شرك في الألوهية. وشرك في الربوبية فالشرك في الربوبية هو اعتقاد أن لغير الله تعالى سلطاناً وتأثيراً وراء الأسباب والسنن الكونية وكل قول أو عمل يثمره هذا الاعتقاد.

وأما الشرك في الألوهية فهو أن يتعبد الإنسان لله تعالى بما شرعه للناس مخالفاً لما أنزل الله على رسوله.

هذا وقد سرى الشرك في الألوهية والربوبية إلى كثير مما ينتمون إلى الإسلام من عهد بعيد وناهيك بالباطنية ومن على شاكلتهم. فهذا الشرك بنوعيه هو الذى لا يغفره الله تعالى. والحكمة فى ذلك واضحة، فما شرع الله الدين إلا لتزكية الأنفس وتطهير الأرواح والسمو بالعقول. والشرك هو أسفل درك تنحط إليه الأنفس والأرواح والعقول، وهو أصل النقائص والذائل جميعاً بل ينبوع المفاصد التى تقوى بالأفراد والأمم إلى مكان سحيق.

أى إسفاف وانحطاط وتدهور وراء أن يعمد ابن آدم الذى كرمه الله وحمله فى البر والبحر ورزقه من الطيبات وفضله على كثير من خلقه تفضيلاً - إلى مخلوق مثله أو دونه فيرفعه إلى درجة العبادة والتقديس، وينسب إليه من الشئون ما ليس إلا للخالق سبحانه ثم يذل له ويخضع ويتوجه إليه ويضرع معتقداً أن له قوة غيبية وراء الأسباب الكونية وسنن الوجود، وأن طاعته طاعة لله، وأن التقرب إليه تقرب إلى الله، وأن مرضاته مرضاة الله!!!

ما نشأ استبداد السادة والكبراء واعتسافهم وإذلالهم للناس إلا من هذه العقائد الشركية عياداً بالله منها ومن أصحابها.

أما التوحيد فهو أن يعتق الإنسان نفسه من رق العبودية لأى مخلوق مهما يسمو قدره أو يغزر علمه، وأن يكون حراً كريماً عزيزاً لا يخضع خضوع عبودية مطلقة إلا لمن خضعت لسنته الكائنات وقامت بأمره الأرض والسموات.

إن أرواح الموحدين تسمو بالإيمان وتجريد التوحيد إلى الدرجات العلى وأما أرواح المشركين فإنها تنحط بهم وتقوى إلى أسفل درك، ومهما يعمل المشركون من الصالحات فعملهم باطل لا أثر له فى تزكية أنفسهم ولا فى تطهير أرواحهم، ولا تفسد جواهر أنفسهم، ولا تطغى ظلمتها على أنوار قلوبهم، بل الإيمان يدعوهم دائماً إلى أن يرجعوا إلى ربهم، ويتوبوا من ذنوبهم فيعود إلى نفوسهم صفاؤها، وإلى

أرواحهم نقاؤها والى قلوبهم نورها وضيائها كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ [الأعراف ٢٠١].

وكما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [آل عمران ١٣٥].

فهم بتوحيد الله تعالى ومعرفته تسمو فضائلهم على رذائلهم، ويغلب خيرهم على شرهم، وترجح حسناتهم بسيئاتهم فتذهب بها كما قال تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَى النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذَكَرَى لِلذَّاكِرِينَ﴾ [هود ١١٤] وكما قال عليه الصلاة والسلام (واتبع السيئة الحسنة تمحها) وإذا محت السيئة وذهب أثرها من النفس فذلك هو الغفران.

إن النفوس تعلقو بالصالحات كما يعلو الزئبق في (الترمومتر) بالحرارة وتنحط بالسيئات كما تنحط بالبرودة. وما العقاب إلا أثر طبعي للذين ينشأ منه ويترتب عليه كما تنشأ المسببات من الأسباب وتترتب عليها. فالذنوب التي لا تبلغ درك الشرك في إفساد النفوس وتنسيبتها مغفرتها ممكنة تتعلق بها المشيئة الإلهية فمنها ما يكون تأثيره في النفوس قوياً، يقتضى العقاب، ومنها ما يكون أثره ضعيفاً يغفر بما يزيل هذا الأثر من صالح الأعمال حتى إذا أعجله الموت عن التوبة كانت حسناته مذهبة لسيئاته، وكانت سيئاته مرجوة المغفرة بمشيئة الله تعالى.

ومما يتعلق بهذا البحث الاستغفار وهو سؤال الله المغفرة، فيجب أن يكون قولاً باللسان وعملاً بالجوارح فقد قيل: الاستغفار باللسان بدون الأفعال فعل الكاذبين.

وربك سبحانه غفار، لا تعتاص على مغفرته سيئة مهما تعظم، ولا يشق عليه أن يغفر ذنوب عباده وخطيئاتهم، ولو كانت أمثال الجبال، فهو قادر على أن يغفر الذنوب التي أقترفها العباد منذ أن دب الإنسان على الأرض إلى أن يرث الأرض ومن عليها. كما أنه قادر على أن يغفر ذنوب كل شخص ولو كانت كزبد البحر بمشيئته الحكيمة قال تعالى: ﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ﴾ [الزمر].

أسألك اللهم يا واسع المغفرة أن ترزقنا توحيداً خالصاً تعز به أنفسنا، وعملاً صالحاً يمحو سيئاتنا، ويظهر قلوبنا وتوبة نصوحاً تتجاوز بها عن آثامنا إنك عزيز غفار.

الغالب

الغلبة: القهر والعزة والامتناع.

والله تعالى غالب أى قاهر تنفذ إرادته فى كل مخلوق، ويمضى أمره فى كل كائن، ولا يدركه طالب، ولا يفوته هارب، ولو اجتمعت قوة الإنس والجن والملائكة على أن تناول منه ما لم يرد، لباءت بالخيبة، وردت مغلوبة على أمرها.

وكل ما فى السماوات والأرض لغلايبته.

فأول مظاهر غلبته تعالى: أن غلب العناصر الأولى على أمرها وفطرها ألواناً من الفطرة فاستوى إلى فريقاً منها ضم بعضه إلى بعض بقدر معلوم. واستوى إلى فريق آخر فجعله ماء، وجعل فريقاً منها ناراً، وفريقاً تراباً وما أكثر العناصر التى ينطوى عليها أديم الأرض، منها ما عرفه الإنسان وانتفع به ومنها ما لم يعرفه بعد، وهو جاهد فى كشفه.

وما استعصى من هذه العناصر على الله الغالب شئ، ولا أى كائن أن يكون كما أراد أن يكون رب الأكوان. غلب عناصر فجعلها سوائل فلم تمتنع عليه، وغلب أخرى فجعلها جامدة لم تخالف عن أمره.

جعل من هذه العناصر سماوات وأرضين وشوساً وأقماراً وكواكب ونجوم فكانت طائفة ذلولاً لمشيئته.

وجعل منها إنساناً وحيواناً ونباتاً وجماداً فخضعت لإرادته.

واستوى إلى ما وراء المادة فسوى العقول والأرواح والأنفس والملائكة والجن والشياطين. وأقام كلاً منها حيث أقامه فقام مغلوباً على أمره، خاضعاً لأمر الله ومشيئته.

وغلب عناصر الذرات من (بروتونات) و(إلكترونات) فألزمها أن تحتبس فى غلافها، وأن تبقى وراء جدرانها، وبنى منها ما خلق من الأجسام الحية والميتة، والغازية والسائلة، فألقت بأيديها خاضعة للحى القيوم الغالب وإلى هذا المعنى يشير قوله سبحانه: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ [فصلت ١١].

وقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾ [الرعدة ١].

فإن السجود هو الخضوع، والخضوع أثر الغلبة في المغلوب.

ومن مظاهر غلابيته سبحانه: أن غلب الجن والشياطين والمردة، وحال بينهم وبين التمكن من إلحاق الأذى المادى ببني الإنسان وهم أعدى أعدائهم، ولو لم يغلبهم الله على أمرهم وكيف بقدرته وقهره أذاهم لفتكوا بهم الفتك الذريع، ولعدوا على المؤمنين والصالحين والمصباحين فأذاقوهم النكال، وأروهم الويلات، لأنهم يرون الإنسان من حيث لا يراهم، فلو أتيح لهم أن يسطوا به لكانوا على الثأر منه أقدر. وعلى النكاية به أقوى، ولكن العزيز الغالب سبحانه غلبهم وحفظ بني آدم من شرهم فلم يمكنهم إلا من الإغراء بالشر، والإغواء بالفساد، والوسوسة في الصدور امتحاناً للبشر، وابتلاءً لبني آدم.

وقد نبه البشر إلى عداوتهم ليأخذوا حذرهم ويحتاطوا لأمرهم فقال تعالى: ﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقَّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرِخِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [إبراهيم ٢٢].

وكذلك غلبهم الله على أمرهم وحال بينهم وبين استراق السمع، وحفظ السماء من أن يتخذوا منها مقاعد للسمع، وجعل من الكواكب نجومًا تقصيههم عن مرادهم قال تعالى: ﴿وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْمَعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا﴾ [الجن ٩].

وقال تعالى: ﴿إِنَّا زَيْنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ (٦) وَحَفِظْنَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَرَادٍ (٧) لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقَذَّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ (٨) دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَأَصِيبٌ (٩) إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ﴾ [الصفات ١٠].

وسخرهم الله تعالى يعملون بأمره ما يشاء. قال تعالى: ﴿وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوها شَهْرٌ وَرَوَاحُها شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ (١٢) يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرِينَ﴾ [سبأ ١٣].

وقال تعالى: ﴿فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ (٣٦) وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَعَوَّاصٍ (٣٧) وَأَخْرَيْنَ مُقِرِّينَ فِي الْأَصْفَادِ﴾ [ص ٣٨].

ولما دعا نوح ربه: أنى مغلوب فانتصر، انتصر الله له وغلب غاليه، وسلط عليهم الطوفان الذى قطع دابرهم، ولم يذر منهم على الأرض دياراً، ولما تبجحت عاد واستكبروا فى الأرض بغير الحق، وقالوا: من أشد منا قوة؟ ونسوا قوة الغالب القهار، قسمهم وسلط عليهم أضعف جنده الهواء الذى لم يكونوا يحسبون له حساباً.

قال تعالى: ﴿وَأَمَّا عَادُ فَاهْلَكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ (٦) سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُعِجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ (٧) فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ﴾ [الحاقة ٨].

وسلط على ثمود الصيحة فكانوا كهشيم المحتضر. وأما القرية التى كانت تعمل الخبث فقد جعل عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل. ولما أقسم السحرة بعزة فرعون ﴿وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ (١١٣) قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (١١٤) قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّمَا أَنْ تُلْقَى وَإِنَّمَا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ (١١٥) قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ (١١٦) وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ (١١٧) فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١١٨) فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ﴾ [الأعراف ١١٩].

وهكذا كلما تمرد جبار وعتا وبغى فى الأرض بغير الحق غلبه الله، وقصمه وأذاقه نكال الآخرة والدنيا.

مكر بيوسف أخوته حتى ألقوه فى غيابة الحب، ومكرت به امرأة العزيز حتى ألقته فى غيابة السجن، ولكن الله الغالب رفع قدره وأعلى شأنه وأنجاه من كيد الكائدين ومكر الماكرين، وجعله على خزائن الأرض ﴿وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [يوسف ٢١].

تنكرت الأمم لرسولها وهمت كل أمة برسولها ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، ولكن الله الغالب أخذه أخذ عزيز مقتدر قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ

وَرَسُولُهُ أَوْلَىٰكَ فِي الْأَذْلَىٰ (٢٠) كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿[المجادلة ٢١].﴾

وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ (١٧١) إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ (١٧٢) وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾ [الصفات ١٧٣].

يجمع الله الكافرين يوم القيامة في صعيد واحد منذ دبت الحياة على وجه الأرض إلى أن تطوى السماوات بيمينه، ثم يسوقهم إلى جهنم ورداً. فانظر إلى كثرتهم الكثيرة، ومنهم الملوك والجارون والمستبدون والمعتسفون وأولوا الحول والطول فلا يستطيعون أن يمتنعوا عليه أو يفروا من بين يديه ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَعْيٌ سَوْفَ يُعْطَوْنَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ﴾ [آل عمران ١٢].

ولو فكر كل إنسان في مجرى حياته لرأى آيات بينات تعد بحق مظاهر لاسمه تعالى (الغالب) ولكن الناس في غفلة ساهون، وعن آيات ربهم معرضون إذ تدبر الناس شكوى نوح وهو رسول من أولى العزم وضارعه إلى الله تعالى وقوله: ﴿فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ﴾ [القمر ١٠].

أفلا يكون لهم في ذلك موعظة حسنة تصرفهم عن المخلوقين إلى الخالق وعن المغلوبين إلى الغالب. هذا نوح وهو من أولى العزم لم يملك أن ينال من أعدائه منالاً، فلجأ إلى عزة الله وغلبته يشكو إليه ما ناله من قومه. فمن من غير الأنبياء يملك للناس نفعا أو خيراً؟

يا للغفلة! يا للجهالة! يا للضلالة!

يا حسرة على العباد. يضرعون في حاجتهم إلى الموتى وأصحاب القبور الذين غلبهم الله بالموت وقهرهم وأخرجهم من الحياة أحرص ما كانوا عليها وأذاقهم الموت أبغض ما كانوا له، وينسون ربهم الغالب الذي لا يعجزه شيء ولا يغلبه مرام، ولا يستعصى عليه مراد. فاللهم خذ بأيدي عبادك إلى مرشدك؛ وبصرهم بلرشد واهدكهم صراطك المستقيم.

القاهر.. القهار

في القاموس المحيط: القهر: الغلبة

وفي النهاية لابن الأثير: القاهر: الغالب على جميع الخلائق وقال الراغب: القهر: الغلبة والتذليل معا ويستعمل في كل واحد منهما وقد سبق شرح هذه المادة في اسمه

تعالى (القهار) ولكنه نعيده هنا للتذكرة والتكملة فنقول: جاء هذا الاسم الجليل في القرآن الكريم وصفاً لرب العزة مرتين في سورة الأنعام.

الأولى في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾ [الأنعام ١٨].
والثانية في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ﴾ [الأنعام ٦١].

وحكى الله تعالى في سورة الأعراف عن فرعون عليه اللعنة أنه قال: ﴿وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَدْرِي مَوْسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرِكَ وَالْهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ﴾ [الأعراف ١٢٧].

فالقاهر اسم جليل من أسماء الله الحسنى يدل على الغلبة والتذليل وسعة السلطان، وقوة البطش ومضاء الحكم.

وقبل أن تفكر في معنى اسمه تعالى القاهر فكر في كل ما في هذا العالم من قوى فكر في قوة الملائكة وقوة الجن والشياطين وقوة الإنسان وقوة الحيوان فكر في قوة العناصر الطبيعية: قوة الرياح، وقوة البخار، وقوة الكهرباء، وقوة المغناطيس، وقوة الحرارة.

فكر في قوة الآلات التي هدى الله الإنسان إلى صنعها وتسخيرها ثم علمه أن يصنع بها العجائب المدهشات.

ثم فكر في القوة المعنوية: قوة الملوك والعاقلين والأمراء والسلاطين. فكر في قوة الجيوش وما تستخدمه من شتى الآلات التخريب والتدمير والطائرات والقاذفات والمدمرات والناصفات والغائصات.

إذا أنت فكرت في هذه القوة جميعاً، ومثلتها لعين بصيرتك، وتصورت أنها اجتمعت في صعيد واحد، وكان بعضها لبعض ظهيراً، فاعلم أن ربك يقهرها جميعاً، ويغلبها جميعاً، ويذلها جميعاً، بغير إعداد ولا تجهز، ولا أعمال جارحة، ولا بذل جهد ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [النحل ٤٠].

فسبحانه من رب قوة قاهرة بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع الأمور.

فمن دلائل قهره أنه كتب الموت على كل حي. وكتب الهلاك على كل شيء.

قال تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحِرَ عَنْ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ [آل عمران ١٨٥].

وقال تعالى: ﴿وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [القصص ٨٨].

وقال تعالى: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (٢٦) وَيَقَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ [الرحمن ٢٧].

وكفى بالمرت قاهراً للجبارين والظلمة والعتاة والباغين والملوك والأمراء والسلاطين. يخرجهم من ديارهم أنس ما يكونون بها، ويسلبهم ملكهم أكثر مما يكونون إطمئناناً إليه، وحرصاً عليه وإغتراباً به، لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم، ولا قمتهم ولا جيوشهم ولا عدتهم ولا عتادهم. ولا أنصارهم ولا أعوانهم. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في برج مشيدة.

ومن دلائل قهره: أن أمره نافذ في خلقه لا معقب لحكمه، ولا مبدل لكلماته، إن أراد أحداً بخير فلا راد له، وإن أراد به سوء فلا كاشف له. قال تعالى في سورة يونس: ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [يونس ١٠٧].

وقال تعالى في سورة الرعد: ﴿لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ﴾ [الرعد ١١].

وقال تعالى في سورة فاطر: ﴿مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [فاطر ٢].

— فإذا أنت تدبرت هذا الاسم الجليل وحقيقته وأمنت بمسماه الذي سمي به نفسه لم تخش ولم ترجو أحداً علا الله الذي تغلب مشيئته كل مشيئة، وتقهّر إرادته كل إرادة، ويمضى حكمه في كل كائن في الأرض والسماء. وكل من رام تغييراً أو تبديلاً في سنته التي أخضع لها الأفراد والأمم رجع مقهوراً ذليلاً واضح الغلبة بين الذلة.

ومن مظاهر قاهريته سبحانه وتعالى أن أخضع العالم كله سماؤه وأرضه لقوانين حكمه ونواميس قهره فلا يملك كائن من هذه الكائنات السماوية أو الأرضية أن يخرج عن هذه القوانين أو يخالف هذه النواميس.

فَأَنْتَ تَرَى كُلَّ جِسْمٍ قَذَفَ فِي الْهَوَاءِ لَا بَدَّ أَنْ يَعُودَ إِلَى الْأَرْضِ مَقْهُورًا
بِنَامُوسِ الْجَذْبِ الَّذِي يَجِدُّ ثِقْلَهُ وَوزَنَهُ، وَأَنْتَ تَرَى كُلَّ حَبَّةٍ أَلْقَيْتَ فِي الْأَرْضِ الصَّالِحَةِ
وَأَجْرِي عَلَيْهَا الْمَاءُ لَا بَدَّ أَنْ تَنْبِتَ وَتَنْمُو، وَأَنْتَ تَرَى كُلَّ أُمَّةٍ تَشْرِكُ بِرَبِّهَا وَتَمْنَعُ فِي
اِقْتِرَافِ السَّيِّئَاتِ يَسْلُطُ اللَّهُ عَلَيْهَا مِنْ يَخْفِئُهَا، وَيَسْلُبُهَا حَقَّهَا فِي الْحَرِيَّةِ وَالْاِسْتِقْلَالِ،
وَالْحَيَاةِ الطَّيِّبَةِ. تِلْكَ سُنَنُ اللَّهِ الْقَاهِرِ فَوْقَ عِبَادِهِ لَا تَجِدُ لَهَا تَبْدِيلًا. وَلَا تَجِدُ لَهَا تَحْوِيلًا.
فَسُبْحَانَ مَنْ قَهَرَ الْكَائِنَاتِ وَسَخَّرَ الْعُنَاصِرَ.

وَمِنْ آيَاتِ قَاهِرَتِهِ فِي الْآفَاقِ: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ
فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا نَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ﴾ [السجدة ٢٧].

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرَى فِي
الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا
وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
لَايَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [البقرة ١٢٤].

وسخر البحر لياكل منه الناس لحماً طرياً ويستخرجوا حلية يلبسونها.

وتجرى الفلك فيه بما ينفع الناس. وسخر الأنهار لينتفع الناس بما فيها مما خلقت من
أجله. وسخر الليل والنهار دائبين بتسخير الأرض لدورتها اليومية المستمرة حول
الشمس لبث الضوء والحرارة فيما حولها من العوالم.

قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي
تَجْرَى فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ
مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [البقرة ١٢٤].

وقال سبحانه: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ
بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [النحل ١٢].

وقال عز من قائل: ﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا
مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاحِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾
[النحل ١٤].

وقال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ﴾ [إبراهيم ٣٢].

ومن مظاهر قاهرته سبحانه: أن ذلل الحيوان الضخم القوى للإنسان ليستخدمه في حاجته ثم ينحره لطعامه قال تعالى في سورة يس: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ﴾ [يس ٧١].

فترى البعير الضخم أو الثور القوى يسوقه غلام أو تقوده وليدة، وهو خاضع مستسلم ذلول فسبحانك يا قاهر، يا من بيدك نواصي عبادك، تعز من تشاء وتذل من تشاء.

وأنت إذا ذكرت اسم ربك القاهر سهلت عليك الاستجابة له فوقفت من اليتيم موقف الوالد الرحيم، وشملت بهعطفك، وحبوته ببرك، وتوليته برعايتك وإحسانك، استجابة لقوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ﴾ [الضحى ٩].

فلم تغلبه على حقه، ولم تذقه طعم المذلة والهوان.

ووقفت كذلك من كل ضعيف حتى لا تنازع ربك صولجان قاهرته.

ومن مظاهر قاهرته سبحانه إعادة الحياة إلى الناس بعد الموت ليثيب المطيعين ويعذب العصاة والكافرين ويذيقهم العذاب المهين: ﴿قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا (٥٠) أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا﴾ [الإسراء ٥١].

اضرب بطرفك حيث شئت في ملكوت السماوات والأرض تجد في كل موضع أمثله آية من آيات قاهرته، وعلماً من أعلام سلطانه ولا جرم أن ذلك يدفعك إلى أن تعبده وحده وتدعوه وحده وتستعينه وحده، وتعلم أن له وحده دعوة الحق، وأن الذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشئ إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال والله يهدي من يشاء.

من هذه النصوص نرى أن اسمه تعالى القهار معناه الذى يغلب على كل شئ ويسيطر سلطانه على كل مخلوق، ولا يعتاص عليه ما أراد، ولا يفلت من قبضته جبار تمرد على جبروته، ولا متكبر نازعه رداء كبريائه بل هو سبحانه آخذ بنواصى عباده فمن تمرد عليه قصمه وأذله ومن خالف عن أمره أخذه نكال الآخرة والأولى وجعله عبرة ومثلاً.

بسط جل شأنه سلطانه على العناصر جميعاً فاستجابت لأمره وخضعت لحكمته وسارت على النهج الذى رسمه. رفع السماوات بغير عمد فادعنت وقامت حيث أقامها، ونثر النجوم حيث نثرها فى فسحة الفضاء فلزمت مسابحها، ودارت فى أفلاكها وأدار الكواكب فى مجاريها فلم تخالف عن أمره، وأجرى الرياح من مهاجمها فجرت، وأسرى التنسمات فى مساريها فسرت، وأقر الأطواد فى أماكنها فقرت، وأنبت الأشجار من منابتها فنبتت، وسخر الشمس والقمر دائبين، وسخر الليل والنهار، وسخر الفلك لتجرى بأمره وسخر الأنهار. فجميع هذه الكائنات خاضعة لسلطانه مدعنة لمشيئته، مقهورة لإرادته، صدق الله تعالى إذ يقول فى سورة النحل: ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ ذَايَةٍ وَمَلَائِكَةٍ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ [النحل ٤٩].

وإذ يقول سبحانه فى سورة الحج: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾ [الحج ١٨].

قامت جميع الكائنات حيث أقامها القهار سبحانه. وحققت ما سخرت له مقهورة مكرهة مغلوبة على أمرها لأنها مخلوقة لمنفعة الإنسان ولو منحت الإرادة والاختيار لخالفت فتعطلت مصالحه وتعذرت عليه حاجاته. أما الإنسان فأمره عجب: قهره الله تعالى فى أمور فكان القهر سبباً فى حياته ولو وكل إلى نفسه واختياره طرفة عين لهلك. فنبضات قلبه وجريان الدم فى عروقه، وحركات معدته وأمعائه. وإفراز غدده المختلفة وغير ذلك من أسرار هذا الهيكل الذى بناه الخالق الحكيم القهار كلها حركات قهريه لم يتركها الحكيم العليم لاختيار الإنسان ولو تركها لاختياره لهلك. إذ كيف تعمل هذه الأعضاء ولو كانت خاضعة لإرادة الإنسان إذاً قهره النوم وعطل إرادته؟

وكلفه الله تعالى أموراً نهوض بها في طاقته وفي وسعه فإن نهض بها أنابه، وإن لم يفعل أرهقه صموداً واضطره إلى العذاب الأليم في الدنيا والآخرة فمن الناس من استجاب لدعوة ربه ففاز، ومنهم من خالف فأعد له الله عذاباً غليظاً.

أطاعت العناصر كلها فقامت حيث أقام الله، أطاع الجماد فحقق ما خلق من أجله، وأطاع النبات فحقق ما خلق من أجله، وأطاع الحيوان فحقق ما خلق من أجله لم يخالف إلا الإنسان الذي خلقه الله لعبادته فأبى أكثر الناس إلا كفوراً وصدق قول الله تعالى في سورة الأحزاب:

﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ [الأحزاب ٧٢].

كل كائن من الكائنات أدى أمانته، ولم يخنها إلا الإنسان بظلمه وجهله، ولو تدبر الإنسان معنى اسمه تعالى (القهار) وأيقن أن الله تعالى قادر على أن يقهره ويذله في الدنيا والآخرة لأذعن وانقاد طائعاً مختاراً ولكن استحوذ عليه الشيطان الغفلة والجهالة فصده عن الحق وأعماه عن الرشد.

ولقد اقتضت رحمة الله بالإنسان أن ينبئه من أخبار الأفراد والأمم الذين خالفوا عن أمره فأصابهم العذاب الأليم ليكون له في ذلك موعظة وذكرى.

حدثنا الله عن قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين، وحدثنا عن فرعون وقارون وحدثنا عن غيرهم ممن ظلموا أنفسهم بمعصية الله فصب الله عليهم العذاب صباً. كلفهم يسيراً من الأمر لا يخرج عن توحيده واتباع سبيله التي تفضي بهم إلى السعادة فلما لم يذعنوا سلط عليهم قوى الوجود المسخرة بأمره من الماء والهواء والبخار والكهرباء فسحقهم سحقاً، ومحققهم محققاً وطهر الأرض من أرجاسهم والهواء من أنفاسهم وأعد لهم في الآخرة عذاب الهون.

أهلك قوم نوح بالماء حين فتح أبواب السماء بماء منهمر، وفجر الأرض عيوناً فالتقى الماء على أمر قد قدر، وأهلك عاداً بالهواء حين أرسل عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وأهلك ثمود بالكهرباء حين أرسل عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر.

وأحدث ببخار الماء زلزالاً هائلاً، وبركاناً جاحماً جعل على القرية سافلها ثم أمطرت مطر سوء فهلك قوم لوط.

وخسف الأرض بقارون وداره فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وساق فرعون وقومه إلى البحر حيث لقوا حتفهم تحت أمواجه المتلاطمة وطباقة المتراكمة.

وللقهار سبحانه سنن قهر بها كل عظيم، وأخضع لحكمه كل جبار عنيد وتتحلى لك مظاهر اسمه تعالى القهار إذ نظرت إلى مصائر الأمم التي اغترت بقوتها فأمعنت في الظلم، وأسرفت في الطغيان فكان طغيانها وبال عليها قال تعالى: ﴿فَكَأَيُّنَ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْسَ مُعْتَلَّةٌ وَقَصْرٌ مَشِيدٌ﴾ [الحج ٤٥]. وقال تعالى: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ﴾ [القصص ٥٨].

وقهر سبحانه الأخيار والأشرار بل كل ذى روح بالموت الذى يدرکہم أينما يكونون ولو كانوا فى بروج مشيدة وصدق الله إذ يقول: ﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ (٨٣) وَأَنْتُمْ حِينْذَ تَنْظُرُونَ (٨٤) وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ (٨٥) فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ (٨٦) تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الواقعة ٨٧].

وقهر العباد بالبعث ولو استطاع الأشرار سبيلا إلى الفرار من البعث لآثروا أن يكونوا ترابا على أن يعودوا إلى الحياة ليلقوا ما أعد لهم من عذاب الهون جزاء بما كانوا يعملون ﴿إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا﴾ [النبا ٤٠].

هذا وقد ورد الاسم الجليل فى القرآن الكريم فى خمسة مواضع: أولها فى سورة الرعد حيث يقول الله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ [الرعد ١٦].

بدأ سبحانه فأشار إلى مظاهر قهره وطاعة العناصر له من خلق السماوات والأرض. ثم أشار سبحانه بهذا الأسلوب المقنع إلى أن الأعمى والبصير لا يستويان كما لا تستوى الظلمات والنور ليوجه الأذهان إلى أن الذى خلق السماوات والأرض هو الجدير بأن يخصه الناس بالعبادة وإلى أن أولى الأبواب أحرى أن يوازنوا بين الأعمى والبصير، حتى إذا تبين لهم فضل البصر على العمى انتقلوا إلى التفكير فيما يعبدون من

دون الله من أصنام ليس لهم أعين تبصر بها أو أشخاص مهما يبلغوا من حدة البصر فما هم بمدركي ما وراء الأفق، فهم عمى إذا قيس بصرهم إلى بصر السميع البصير الذى لا يخفى عليه شيء فى الأرض ولا فى السماء. ثم أشار سبحانه إلى أن أولى الأبواب جديرون بأن يوازنوا بين من يتخبط فى الظلمات لا يعرف حيلة ولا يهتدى سبيلا ومن يسير فى نور وضاح يضئ له المناهج ويكشف السبيل فلا يضل ولا يتعثر.

ثم أشار إلى ضلال الضالين الذين انصرفوا عن عبادة الله ودعوا سواه. ماذا صرفهم عن عبادة الله الواحد القهار؟ أظنوا أن له شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، واختلط الأمر فى أعينهم، فلم يميزوا بين خلق الله وخلق غيره فعبدوا من حسبهم خالقين مع الله. ولكن قليلاً من التدبر والنظر يكفى للإقناع بأن الله سبحانه خالق كل شيء وملك كل شيء، وأنه لا رب غيره ولا خالق سواه إذ نطقت جميع الأدلة بأنه الواحد القهار.

وثانيها فى سورة إبراهيم فى قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [إبراهيم ٤٨].

إذ يشير سبحانه إلى بعض مظاهر القهر إذ تنفذ مشيئته فى السماوات والأرض فيبدل منهما غيرهما وتمضى إرادته فى الناس جميعاً فيجمعهم ليوم لا ريب فيه لا يخفى عليه منهم شيء. ولا جرم أن الذى يستطيع أن يغير العالم كله أرضه وسماواته، وأن يجمع الناس جميعاً ليجزيهم بأعمالهم دون أن يعترض إرادته معترض أو يحول دون تنفيذ مشيئته حائل لابد أن يكون إلهاً واحداً لا معقب لحكمه، ولا شريك له فى ملكه، فهو يفعل ما يشاء ولا بد أن يكون قهاراً غالباً على كل شيء، ولا يغلبه شيء سبحانه هو الواحد القهار.

وثالثها فى سورة ص فى قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِنَّ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ [ص ٦٥]. وفى هذه الآية الكريمة يأمر الله تعالى رسوله الأمين أن ينفى عن نفسه جميع صفات الربوبية والألوهية، وأن لا يثبت لها إلا صفة واحدة وهى الرسالة التى أخص مظاهرها أن ينذر الناس بطشة الله. كما أمره أن يبين للناس إنه ليس فى الوجود إلا إله واحد هو الله الواحد القهار.

رابعها فى سورة الزمر فى قوله تعالى: ﴿لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ [الزمر ٤]. ينبه سبحانه الأذهان إلى أنه

إنما يرغب في الولد من فيه ليشد به أزره، ويستكثر به من قلة، ويعتز به من ذلة، وليخف الولد إلى نجدته ويسارع إلى نصرته. ويكون عصا شيخوخته، ويعود عليه بفضل ماله عند الكبر والحاجة أما الواحد القهار الذى خضع لأمره كل شئ وبسط سلطانه على جميع قوى الوجود فهو غنى عن العالمين لأنه خالقهم ورازقهم ومدير أمورهم ولو شاء أن يتخذ ولداً لاصطفى من خلقه ما يشاء، ولكنه سبحانه لا يشاء ما يخالف الحكمة وينافى الكمال سبحانه هو الله الواحد القهار.

وخامسها في سورة غافر في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [غافر ١٦].

يشير سبحانه إلى يوم القيامة حين يجتمع الناس في صعيد واحد لا يمتاز عظيم من فقير ولا غنى من فقير ولا ملك من سوقة يوم يرث الواحد القهار الأرض ومن عليها، ويسترد الملك من كل ذى ملك والسلطان من كل ذى سلطان ويشهد الخلق جميعاً أن الملك للواحد القهار.

والمتدبر لمعنى هذا الاسم الكريم يدرك شناعة الخطأ الذى يتورط فيه أولئك الذين يلجأون إلى غير الله من الأحياء والأموات. يستعينونهم على نوال المطالب ويلتمسون منه الحاجات والعجب لهم كيف سول لهم الشيطان أن يتركوا القهار إلى المقهورين وينصرفوا من الغالب إلى المغلوبين، وجميع أسمائه الحسنى تنادى بتجريد توحيده. وبأنه غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

الوهاب

قال في الأساس: الوهاب الكثير المواهب.

وقال الفيروزآبادى: الموهبة العطية.

وقال الراغب: الهبة أن تجعل ملكك لغيرك بغير عوض.

وعلى ضوء هذه النصوص نستطيع أن نفسر اسمه تعالى (الوهاب) بأنه كثير العطايا والمواهب، الذى يؤتى فضله من يشاء بغير عوض.

وإن نظرة إلى هذا الوجود لتهدى أولى البصائر والأبصار إلى عظم المواهب التى منحها الكريم الوهاب خلقه بغير أن يتقاضى منهم ثمناً أو ينال عوضاً.

أول مواهبه تعالى للأحياء: أن أفاض عليهم نعمة الحياة التي بها صاروا أحياء يحسون ويتحركون وينسلون. وهبهم الحياة من قبل أن يسألوها، ودون أن ينتظر منهم عوضاً. وهبهم الحياة وهي أثمن المواهب وأغلاها، وأجلها وأسمها وبها يتمكن الحي من أن يستمتع بما سواها من ألوان العطايا وأصناف المواهب.

سبحانك يا كريم يا وهاب، ما أعظم هباتك، وما أكثر عطايك أية نعمة مما يستمتع به الأحياء لم تكن موليتها ومعطيها؟ وأي فضل مما ينعمون به لم تكن واهبه ومسديه. تعالى أيها القارئ الكريم ننظر: كم من كائن حي أفاض الله عليه نعمة الحياة منذ خلق السماوات والأرض؟ وانظر أتستطيع أن تحصى الأحياء في الأرض والماء والهواء في بقعة واحدة من بقاع هذا العالم الفسيح. عجيب أمر هذه الحياة!

وهب الله الحياة أحياء أغناهم عن الهواء والماء والغذاء.

ووهبها أحياء لا يستغنون عن الهواء والماء والغذاء.

وإذا صرفنا البصر عن النبات مع اختلاف ألوانه وضروبه وفصائله، وعن الحيوان كذلك. وعن الكائنات الغيبية. التي لا تراها العين، ولا تلمسها اليد، وقصرنا نظرنا على الإنسان وحده. فكم من إنسان وهبه الله الحياة من لدن منحها للنفس الواحدة التي خلق منها زوجها.

اضرب بطرفك حيث شئت في فسيح هذه الأرض وانظر كيف ازدحمت الأقطار وامتألت الديار بيني آدم من رجال ونساء وشبان وشيب، ثم أرسل رائد الفكر إلى الأجيال الغابرة جيلاً بعد جيل لتعلم كم وهب الله من الحياة لهذا التراب الذي صار بشراً ينتشرون.

ولم يهب الله الحياة عطلاً مما يصح الانتفاع بها، بل وهب معها العقل والحواس من سمع وبصر وشم وذوق ولمس ليتم للناس استمتاعهم بالحياة. ووهب غير الإنسان إلهاماً وغرائز تسوقه إلى إحراز ما يحفظ عليه الحياة.

وهب الناس ما يحفظ عليهم نعمة الحياة من طعام وشراب وكساء: وذكرهم بهذه الهبات كلها في قوله تعالى في سورة عبس:

﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ﴾ [عبس ٢٤].

وكم وهب الله سبحانه من صحة وعافية وقوة، وكم وهب من جمال وحسن وملاحة وكم زان بالخور عيوناً، وبالنضرة خدوداً، وباللين والهيف قدوراً إلى غير

ذلك من ألوان المواهب الحسية التي لا تحصى ولا تحصر. وكم له تعالى من مواهب معنوية لا يحصرها حساب، ولا يحويها كتاب، فكم وهب من ذكاء وفطنة، وحزم وبصر بالأمر، وعلم وحكمة وشجاعة وإقدام، وقوة إرادة، ونفاذ كلمة، وصدق بصيرة، وصحة فكر، وصفاء ذهن، وقوة إيمان وكمال توفيق وتقوى وإحسان.

وليس في وسع هذا القلم العاجز أن يحصى مواهب الكريم الوهاب، وإنما ذكرت ما ذكرت لأهيب بالقارئ الكريم لعله ينفق ساعة يستجلى فيها بعض ما أفاض الله عليه من كريم مواهبه، وجلائل نعمه. وما هو ببالغ من ذلك أرباً فقد قال تعالى وقوله الحق: ﴿وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها﴾ وقال سبحانه: ﴿وَلَوْ أَنَّ فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [لقمان ٢٧].

وقد ذكر الكريم الوهاب في كتابه العزيز بعض هباته للمصطفين الأخيار من عباده لتكون فيها ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد: قال تعالى في شأن إبراهيم عليه السلام من سورة مريم: ﴿فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا﴾ [مريم ٤٩].

وقال تعالى في شأن موسى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا﴾ [مريم ٥٣]. وقال تعالى: وهو يذكر مريم المصطفاة المطهرة: ﴿قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا﴾ [مريم ١٩]. وإنما نسب روح الله الهبة إلى نفسه لأنه السبب في توصيل هبة الله تعالى إليها، فالإسناد مجازي علاقته سببية. وإنما الوهاب الحق هو الله سبحانه الكريم الوهاب.

وقال تعالى وهو يذكر زكريا عليه السلام في سورة الأنبياء: ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ﴾ [الأنبياء ٩٠].

وقال تعالى في شأن أيوب عليه السلام: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذَكَرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [ص ٤٣].

وقد علمنا الله تعالى كيف يستوهمه الراسخون في العلم لننسج على منوالهم، ونقتفى آثارهم في دعائهم فقال تعالى في سورة آل عمران ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ

الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ [آل عمران ٧].
وعلمنا كذلك كيف يستوهمه الأنبياء وهم أعلم الناس به وبما ينبغى له من تجريد التوحيد والإخلاص في الدعاء والعبادة فقال تعالى: ﴿مُخْبِرًا عَنْ زَكْرِيَّا عَلَيْهِ السَّلَامَ هُنَالِكَ دَعَا زَكْرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ [آل عمران ٣٨].
وقال تعالى: ﴿وَأَنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا﴾ [مريم ٥].

وقال تعالى في شأن سليمان: (قال رب اغفر لي) وقال تعال حكاية عن إبراهيم عليه السلام: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [الصافات ١٠٠].

وعلمنا سبحانه أنه رب المواهب لأنه رب كل شئ ومليكه فلا يصح أن تلتمس المواهب من غيره فقال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [المائدة ١٧].

وفي هاتين الآيتين الكريمتين يبصر الله الناس، لو كانوا يستبصرون، ويقفهم على الحق الذي هم عنه معرضون، ويعلمهم أن الفضل كله بيده وحده يؤتیه من يشاء، وأنه واهب الذرية فلا ينبغى أن تلتمس من غيره لا من نبى مرسل ولا من ملك مقرب. وإذا تدبرت هاتين الآيتين الكريمتين أدركت قبح الخطأ الفاضح الذى يتورط فيه أولئك الذين يلتمسون الذرية من ولى صالح أو من قبر هامد أو من جبل أو صخرة أو شجرة أو ينبوع ماء أو غير ذلك مما يشد الرجال والنساء إليه الرحال، فى طلب النسل والذرية.

وثنية أشر من وثنية الجاهلية، وكفر عميق بقدرة الكريم الوهاب، وإعراض عن رب العزة الذى بيده ملكوت كل شئ. وانقياد لوسوسة الشيطان ثم يزعمون بعد أنهم مسلمون، ولا أدرى متى يثوب هؤلاء إلى رشدهم، ويقفون على الحق من أمرهم، ويعرفون حقيقة دينهم، ويجردون توحيد ربهم؟ لأدرى متى يتنبه الناس لمكان الشيطان. ويقبلون على توحيد الرحمن ويعلمون أن لله الخلق والأمر، فلا يلتمسون من سواه حاجه، ولا يبتغون من غيره إبانة؟

﴿إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾
[العنكبوت ١٧].

هذا ولم تذكر المواهب الخاصة التي يختص الله الكريم الوهاب بها من يشاء من عباده فقد يهب الله لبعض عباده مخيلة قوية خصبة تعينه على أن يخترع من الآلات ما يكون له أحسن الأثر في عمران هذه الدنيا، وفي إبتاء الأرض زينتها وزخرفها. والآلات التي جادت بها قرائح المخترعين أكثر وأظهر من أن تستوعب في هذه العجالة.

وقد يهب الله لبعض عباده ملكة البيان والتبريز في الخطابة أو الكتابة أو الشعر فيأتي بالمعجب المطرب الذي يجعل الجماهير مفتونة بقاتله معلقة القلوب بلسانه أو بنانه، يقيمهم ويقعدهم، ويكيهم ويضحكهم، ويسيطر على عواطفهم وأفكارهم ويأمرهم وينهاهم فيكونون أطوع له من ظله، وأذل له من نعله.

وقد يهب الله لبعض عباده نفوذاً ذاتياً يستحوذ به على الناس ويتحكم في إرادتهم فيصبح لهم زعيماً يأتمرون بأمره ويتجهون حيث يوجههم وهم له منقادون. ولأمره مطيعون فاللهم هب لنا من التوفيق ما تصلح به ديننا الذي هو عصمة أمرنا ومن الخير ما تصلح به دينانا التي هي معاشنا، ومن المغفرة ما تصلح به آخرتنا التي هي معادنا. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

الفتح

اسم فاعل للمبالغة من الفتح وهو إزالة الإغلاق، والمطر والنصر وافتتاح دار الحرب، والإلهام، والحكم بين خصمين.

فإن فسرناه بالمعنى الأول. وهو إزالة الإغلاق كان معناه الذي يكثر من فتح أبواب الرزق والرحمة لعباده.

ومن غير الله يفتح أبواب الرزق والرحمة للعباد وهو الذي كفل الرزق لسائر الأحياء فقال عز من قائل: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [هود ٦].

ومن ذا الذي لا ينعم برحمة الله وقد وسعت كل شيء.

فما أكثر ما يفتح الله لعباده من أبواب الرزق والرحمة، إذ ما من حي إلا فتح له باب رزق يقيم أوده ما قدر له أن يعيش والأحياء جميعهم مغمورون برحمته وأرزاقه المعنوية، من الهداية والتوفيق والذكاء، والعلم والإلهام ومضاء الكلمة لا تدخل تحت حصر.

وإذا فتح الله تعالى للناس أبواب رحمته الواسعة فلن تستطيع قوة في الوجود دون قوته تعالى أن تمسك هذه الرحمة أو توصل ذلك الباب.

قال تعالى في سورة فاطر: ﴿مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [فاطر ٢].

وقال تعالى في سورة الزمر: ﴿وَلَقَدْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مَنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ [الزمر ٣٨].

ولقد أُلْحِدَ في أسماء الله تعالى من ابتغى فتح أبواب الرزق والرحمة من غير الله تعالى، لأنه جرد هذا الاسم الجليل من معناه، وخلع هذه الصفة القدسية على غير مولاه، والفتاح العليم يقول: ﴿إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [العنكبوت ١٧].

ويقول تعالى: ﴿قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذَا لأُمْسِكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا﴾ [الإسراء ١٠٠].

فمن أعجب العجب ومن أدل الأشياء على تعطيل العقل وشلل الإدراك، أن يترك الإنسان أبواب الفتح العليم الذي وسعت رحمته كل شيء. ويتغنى حاجته عند القصور الذي أحضرت نفسه الشح.

إن هي إلا فنتتك تضل بها من تشاء من عبادك وتهدى من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين.

الذين يؤمنون إيماناً يملأ قلوبهم، ويسيطر على أنفسهم بأن الفتح اسم من أسماء الله الحسنى لا يبتغون الفتح عند غيره، ولا يلوذون بباب أحد سواه، بل يستفتحون أبواب فضله ورحمته، وكلهم ثقة به وتوكل عليه، وقد جعل الله تعالى من مفاتيح رحمته الإيمان

والتقوى فمن استفتح بالإيمان والتقوى أبواب الرحمة فتح الله عليه، وأتاه من لدنه رحمة قال تعالى في سورة الأعراف: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [الأعراف ٩٦].

وقد يعترض بعض الغافلين قصار النظر بأن الكفار والفساقين كثيراً ما ينعمون بأرزاق واسعة، ونعم ضافية وهم ليسوا على شيء من إيمان ولا تقوى. ولو أن هؤلاء المترضين تدبروا الأمر بعض التدبر لتبين لهم أن للأرزاق أسباباً تتوقف عليها، ووسائل تؤدي إليها، واتخاذ هذه الأسباب إيمان بنواميس الله وسنته، واتقاء لأسباب الفقر والعوز. فمن اتخذ للرزق أسبابه وسلك إليه سبيله آتاه الله منه وهو سبحانه يقول: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ﴾ [الشورى ٢٠].

ويقول عز من قائل: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا﴾ [الإسراء ١٨].

هذا وقد يجعل الله ما يفتح به من الخير على بعض الناس فتنة واستدراجاً، لينظر كيف يعملون. قال تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ [الأنبياء ٣٥].

وقال تعالى: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُثْمِلِي لَهُمْ خَيْرٌ لَّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُثْمِلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ [آل عمران ١٧٨].

وقال تعالى في سورة المؤمنون: ﴿أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَنِينَ﴾ [المؤمنون ٥٥].
وقال تعالى في سورة القلم: ﴿فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهِذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [القلم ٤٤].

وقال تعالى في سورة الأنعام: ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِم أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ﴾ [الأنعام ٤٤].

والعاقل الأريب من ينتفع بالعظات والنذر، ويعتبر بما أنزل الله في كتابه من البينات والوعبر.

فإذا فتح الله عليك نعمة من نعمه، فلتحرص على أن تشكر له، وأن تؤدي حق هذه النعمة، بأن تستعملها في الوجوه التي حقها أن تستعمل فيها، ليزيدك الله من فضله ورحمته ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ [إبراهيم ٧].

والمعنى الثاني وهو المطر لا يبعد عن الأول كثيراً فقد جاء في الأساس: فتح الله عليه فتوحاً كثيرة إذا أمطرهم أمطاراً. فيكون معنى الفتح. على هذا مرسل المطر. والمطر أصل الرزق قال تعالى: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ [الذاريات ٢٢].

وقال تعالى في سورة الروم: ﴿اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيُمْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كَسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ [الروم ٤٨].

وقال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَّاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيَذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [الروم ٤٦]. فرحمته هنا هي المطر الذي ييشر به إرسال الرياح.

فالفتح الذي يفتح أبواب السماء بماء منهمر. ويتزل الغيث ليحيى به الأرض بعد موتها، وهو الله تعالى وحده لا شريك له، فالتماس المطر من غيره تعالى شرك، ونسبة المطر إلى غيره تعالى كفر.

روى البخاري في صحيحه من حديث زيد بن خالد الجهني: أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليلة فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال (أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بى وكافر بالكواكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بى ومؤمن بالكواكب).

وإذا كان الفتح بمعنى النصر كان معنى الفتح الكثير النصر الذى ينصر رسله، وينصر أوليائه، وينصر المجاهدين في سبيله، وينصر من ينصره.

وللنصر أسباب أوجب الله على أوليائه أن يأخذوا بها منها الإيمان والتقوى والثبات ومضاء العزم وتصحيح النية على إعلاء كلمة الله تعالى وإعداد العدة.

قال تعالى في سورة الحج: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ﴾ [الحج ٣٨].

وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهْذَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ [الحج ٤٠].

وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [العنكبوت ٦٩].

وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الأنفال ٤٥].

وقال تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ [الأنفال ٦٠].

تلك بعض أسباب النصر كما بينها الفتح العليم جل شأنه فمن أخذ بها فتح الله عليه ونصره ومن اعتمد على غيرها خذله الله.

عزم الروس على افتتاح بخارى فقال أهلها: إن (شاه نقشيد) حاميتها، وأغفلوا الأخذ بأسباب النصر اعتماداً على (شاه نقشيد) فخذلهم الله.

وعزم الفرنسيين على امتلاك مدينه فاس بمراكش فقال أهلها إن مولاهم إدريس حارسها، وفرطوا في أسباب الدفاع عنها، فخذلهم الله وما أغنى عنهم مولاهم إدريس شيئاً وعزم نابليون على فتح مصر، فجلس علماء الأزهر في مسجدهم يتلون صحيح البخارى. وليست تلاوة صحيح البخارى من الأسباب التى جعلها الله تعالى للنصر. فغلبوا على أمرهم.

فربك هو الفتح الذى يؤيد بنصره من يشاء قال تعالى: ﴿فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُضْبِحُوا عَلَى مَا أَسْرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ تَادِمِينَ﴾ [المائدة ٥٢].

فالفتح فى هذه الآية الكريمة هو النصر الذى يؤيد الله به الذين آمنوا وجاهدوا فى سبيله.

وإذا فسرنا الفتح بمعنى افتتاح دار الحرب فيكون معنى الفتح قريباً من المعنى السالف، ويفسر بالكثير العون للمؤمنين الذين يؤيدهم بنصره. ويفتح لهم بلاد أعدائهم ويورثهم أرضهم وديارهم ويكون من هذا المعنى قوله تعالى (إذا جاء نصر الله والفتح) إذا فسر الفتح بفتح مكة حرسها الله.

وإذا فسر الفتح بالإلهام كان معنى الفتح الذى يكثر أن يلهم من شاء من عباده من العلوم والمعارف، ما يكون مظهراً لأسمائه الحسنی وصفاته العلاء. ومن هذا المعنى قوله تعالى: ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنُوا وَإِذَا خَلَا بِبَعْضِهِمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [البقرة ٧٦].

وقد فتح الله على أنبيائه ورسله بما علمهم من الكتاب والحكمة، وفتح على أوليائه بما منحهم من العلوم والمعارف التى هداهم بها صراطه المستقيم، وأثار بها قلوبهم وبصائرهم، وقرهم من حظيرة قدسه، وفتح على العلماء الذين علمهم أسرار كتبه، وهداهم إلى النظر فى ملكوت السماوات والأرض ليقفوا على أسرار ملكوته، وفتح على الباحثين الذين وقفهم على أسرار الوجود، وعلمهم نواميس الكون، وهداهم إلى معرفة القوانين الأزلية والسنن الكونية التى نظم بها هذا العالم، وأخفاها عن الناس ليفتح بها على من شاء من خلقه ممن تعرضوا بجدهم واجتهادهم لهذه النفحات الإلهية، كقوانين الجاذبية والضوء والصوت والكهرباء والمغناطيسية وآثارها من البرق السلکی وغير السلکی والمذيع وغير ذلك من أسرار هذا الوجود، وكجراثيم الأمراض والأدوية التى تفتك بها وتقى الناس شرها وغير ذلك مما فتح الله به من العلم والمعرفة على من اختارهم ليكونوا مظهراً لاسمه تعال الفتح تبارك وتعالى.

وإذا فسر الفتح بالفصل بين خصمين أو الحكم بين الناس كان معنى هذا الاسم الجليل الكثير الفصل بين العباد.

ويبدو أن هذا المعنى هو أصح ما يفسر به هذا الاسم الجليل من أسمائه تعالى الحسنی وإذا تدبرت وجدت جميع المعانى السابقة منطوية فيه.

ففى فتح أبواب الرزق والرحمة لعباده، إذ منهم من يقضى لهم ببسطة العيش وسعة الرزق ومنهم من يقدر عليه ويقضى عليه بالحرمان.

وفى إرسال المطر حكم بين العباد كذلك، إذ يصيب به من يشاء، ويصرفه عمن يشاء بمقتضى حكمته، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم مستبشرون.

والنصر حكم بين الغالبين والمغلوبين، والمؤمنين والكافرين وافتتاح دار الحرب كذلك حكم بالنصر والتأييد للمؤمنين، وبالهزيمة والخذلان على الكافرين.

وإذا تدبرت الآية الفذة التي ورد بها هذا الاسم الجليل، ألفتيتها توائم هذا المعنى كل المواءمة. تدبر قوله تعالى في سورة سبأ: ﴿قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ﴾ [سبأ ٢٦].

تجدد الله تعالى يأمر نبيه أن يقول لهؤلاء المشركين الذين كذبوه وأنكروا رسالته: سيجمع الله بيننا يوم القيامة ثم يحكم بيننا بالحق وهو الحكم العدل الذي يقضى بحق ويحكم بعلم. وسيوضح الحق منا والمبطل.

ويؤيد هذا قوله تعالى في سورة الأعراف: ﴿قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبُّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ﴾ [الأعراف ٨٩].

أى ربنا احكم بيننا وبين قومنا بالحق وأنت أحكم الحاكمين وقوله تعالى في سورة السجدة: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [السجدة ٢٨].

يقص الله تعالى علينا أن الكفار يسألون النبي صلى الله عليه وسلم سؤال المنكر المكذب المستبعد فيقولون: متى يأتي اليوم الذي يقع فيه الفصل بين الناس؟ ويخبرنا تعالى أنه يأمر نبيه الأمين أن يقول لهم: إذا جاء يوم الفصل انقطعت الأطماع، وضاعت الفرص ويئس الكافرون من رحمة الله، إذ لا ينفع الإيمان عند معاينة العذاب، والفصل بين العباد.

وربك هو الفتاح العليم: فكم فتح بين الأنبياء وأقوامهم!

لقد فتح بين نوح وقومه فأغرقهم بظلمهم، ونجى نوحاً والذين آمنوا معه برحمته، وفتح بين هود وقومه، فأرسل عليهم ريحاً صرراً عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً. ونجى هوداً والمؤمنين معه. وفتح بين صالح وقومه حين عقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم فأرسل عليه صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر وكتب لصالح النجاة والسلامة مما أصاب الظالمين.

وفتح بين لوط وقومه فجاه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. أمطروا مطر السوء وكانوا من الهالكين. وفتح بين شعيب وقومه فأنجاه وقطع دابرهم. وفتح بين

موسى وفرعون، فنجى موسى ومن معه من بنى إسرائيل، وأغرق فرعون وجنده بما كانوا يظلمون.

ولم يزل سبحانه فتاحاً عليماً يقضى بالحق، والذين يدعون من غيره لا يقضون بشئ. فتح بين المؤمنين والمشركين يوم بدر. فنصر الموحدين وكانوا أذلة، قليلاً عددهم وعتادهم، وهزم الكافرين وكانوا كثرة موفورة العدد والعتاد. نصر المؤمنين في جميع المواقع مع المشركين ولكنه أذن أن يصيبهم القرح يوم أحد ويوم حنين تربية لهم وتأديباً حتى يعلموا أن سنة الله مطردة لا تتخلف وأن النصر من عند الله. وهو يقضى بين الأمم المتحاربة إلى يوم القيامة. فيكتب النصر لمن أخذ بأسبابه والهزيمة على من فرط في جنب أسباب النصر. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون.

الحليم

قال الفيروزآبادى فى القاموس المحيط: الحلم الأناة والعقل وجمعه أحلام وحلوم. وقال الراغب: الحلم ضبط النفس عند هيجان الغضب وجمعه أحلام وليس الحلم هو العقل، ولكن فسروه بذلك لأنه من مسبباته.

وقال ابن الأثير: الحليم هو الذى لا يستخفه شئ من عصيان العباد، ولا يستفزه الغضب عليهم ولكن جعل لكل شئ مقدار فهو منته إليه.

والحلم الأناة والتثبت فى الأمور وذلك من شعار العقلاء وقال الفيومى فى المصباح المنير: حلم بالضم حلما بالكسر صفح وستر فهو حليم.

وفى الأساس: الله حليم عن العصاة لا يعاجلهم بالعقاب. هذه أقوال أساطيل أئمة اللغة ومنها تدرك أن الحليم إذا وصف به المخلوق فهو الأناة والتثبت فى الأمور والعقل وما يترتب عليه من ضبط النفس عند هيجان الغضب.

وإذا وصف به رب العزة سبحانه فهو الصفح والستر وعدم المعاجلة بالعقاب على عصيان العباد.

فربنا سبحانه حليم لا يستخفه شئ من عصيان عباده، ولا يستفزه الغضب عليهم إذا أذنبوا، ولكنه يستر ويصفح عن الصغائر إذا اجتنبت الكبائر، ولا يعاجل بالعقوبة مرتكبى الكفر والشرك والتفادى وكبائر الإثم والفواحش بل يجعل لهم وعداً لن يجدوا من دونه مؤثلاً.

وإذا استقرأنا ألفاظ لغة العرب وغيرها من لغات البشر التى نعرفها، لم نجد لغة منها وضعت ألفاظاً خاصة لتعبر عن صفات رب العزة وأسمائه تعبيراً صحيحاً دقيقاً يصور

حقائقها، ويوضح عين المراد منها، فكان لازماً أن نستعير الألفاظ الدالة على صفات البشر لنعبر بها عن صفات الله تعالى مع اليقين بأنها لن تبلغ حقيقة المعنى، ولن تصور منه إلا الجانب الذى تستطيع عقول البشر القاصرة أن تدركه وتتصوره وحقائق صفات البارئ وأسمائه فوق مدارك المخلوقين ووراء متناول عقولهم.

وقد اقتضت رحمة الله تعالى بعباده أن خاطبهم بلغاتهم، ووصل إليهم القول متخذاً ألفاظها أداة للتعبير عن أسمائه وصفاته، وأنزل الكتب السماوية متضمنة للألفاظ الدالة على هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى ليدرك منها البشر ما يتسنى لعقولهم أن تدركه، ويبلغوا من العلم بها ما يتييسر لمداركهم أن تبلغه، فإن الإحاطة بحقائق هذه الأسماء والصفات ودقائق معانيها مما ينبغى ألا تطمح إليه العقول. ومثل ذلك - والله المثل الأعلى - كمثال النقطة الهندسية التى لا يمكن رسمها فى حقيقتها مهما يبلغ القلم من الدقة والرقعة. وما النقطة التى يضعها المهندس بقلمه على الورقة إلا دليل على مكانها، أما حقيقتها فلا يمكن إصابتها بقلم ولا رسمها بمداد.

إن بين حلم الله تعالى وبين حلم المخلوقين من الفرق، أبعد مما بين السماء السابعة والأرض. فنحن نطلق كلمة الحليم على الرجل العاقل الكامل الحجا الذى يضبط نفسه عند موجبات الغضب، ويكفها عن أن تسترسل مع التزوات، يبتدرك سفيه بكلمة خبيثة تثير الغضب، وتنبه الحفيظة، وتوقظ الحمية وتستفزك إلى الانتقام، لكنك تصطنع الأناة وتستجيب لنداء العقل، فتكظم غيظك، وتملك نفسك، وتفتأ حرارة غضبك، وتقلم أظفار ضغتك، وتلقاه كأنه لم يقل، وكأنك لم تسمع، فأنت إذاً الحليم الرشيد الذى يستوجب الثناء من عارفين، ويستحق الحمد من معاصريه.

فهأنت قد استحققت وصف الحليم لأنك صبرت على كلمة نابية وكظمت دونها غيظك.

فإن شئت أن تعرف كيف يكون الحلم حقاً، وكيف يتجلى فى أروع مظاهره وأجمل صورته، فذلك حلم ربك تعالى جده.

تصور مبلغ ما يقع من البشر فى كل طرفة عين، وفى كل بقعة من بقاع الأرض من الفظائع والمنكرات والفواحش والموبقات التى حرمها رب العزة مع إمهاله تعالى لمقترفيها، وإملائه لجترحيها، لم يعالجهم بالعقوبة، ولم يؤاخذهم بما كسبوا وهو على سحقتهم إذا يشاء قدير ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ

دَابَّةٌ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ﴿٤﴾ [فاطره ٤].

ذلك هو الحلم حقاً، ذلك هو الحلم إذا وصف به رب العزة ذو الجلال والإكرام، ذلك هو الحلم الذى يسع سفه الخلق جميعاً، سفه دنيا طافحة بالشرور والآثام على حين أن أحلم حلماء البشر لحلمه حد ينتهى عنده، وغاية يقف دونها.

ذلك هو الحلم حقاً، حلم المنعم المتفضل الذى منح الناس نعمة الحياة والصحة بعد نعمة الوجود، وجعل لهم السمع والأبصار والأفئدة، وزود أجسامهم بما هو ضرورى لحياتها من الوظائف والأعضاء، وأمدهم بأنواع من الهدايا تكفل لهم سعادة الدنيا والآخرة، وخلق لهم ما فى الأرض جميعاً، وأمدهم بنعم لو حاولوا إحصاءها لم يستطيعوا إليه سبيلاً. ثم هم بعد ذلك ينكرون وجوده أو يشركون به إنساناً لا يملك لهم نفعاً ولا ضراً، أو ميتاً قد انقطع عمله بانقطاع حبل حياته، أو حيواناً لا عقل له، أو طيراً لا يرد عن نفسه سهم الصيد، أو شجرة لا تدفع عن نفسها فأس الخطاب، أو حجراً جلموداً يستطيع أقل الناس قوة و أضعفهم منة أن يحطمه ويجعله جذاً أو يخلعون صفاته العلا على المخلوقين العاجزين، فينسبون لهم القدرة على النفع والضرر، وشفاء الأمراض وتيسير الأرزاق وهبة الذرية، وهم من أجل ذلك يعبدونهم، ويدعونهم، ويضرعون إليهم ويستعينونهم، ويستغيثونهم، وينذرون لهم، وقد يسفون فيعبدون أعواداً يطوفون من حولها، ويتمسحون بها، ويخلقون رعوساً أبنائهم عندها، ويلتمسون منها البركات وتفريج الكربات، ودفع الأزمات، أو يجاهرونه بالمعصية، وينتهكون حرماته، ويتعدون حدوده، ويعادون أنبياءه ورسله، ويمألون صدورهم سخائم وضغائن وإحناً على من يأمرون بالقسط من عباده.

ثم هو بعد هذا كله لا يزال يبقى عليهم نعمة الحياة والصحة والرزق، ويتولاهم بالحفظ والرعاية، فلا تزال قلوبهم تنبض، وتوزع الدم على أعضاء الجسم ليمده بما فيه قوام الحياة، ولا يزال يحفظ عليهم أسماعهم وأبصارهم وسائر حواسهم لا يكلهم إلى أنفسهم، ولا يأمر الأرض أن تميد بهم، ولا الجبال أن تطبق عليهم؛ ولا الكواكب والنجوم أن تتهاوى رجوماً فوق رعوسهم بل ما برحت الأرض تقلبهم والسماء تظلمهم، والأثمار تجرى من تحتهم، والغيوث تنهل من فوقهم، وما انفك الهواء ينسم لهم ويندى على أكبادهم، والشمس تبعث أشعتها المفاضة تضىء لهم وتبعث الدفء فى أبدانهم.

هذا مثل من الأمثلة التي توضح لك بعض مظاهر حلم الله تعالى على عباده وإنك لواجد في كل لحظة ونفس وفي كل موضع أنملة من سطح البسيطة مظهراً رائعاً من مظاهر اسمه تعالى «الحليم».

غير أن حلم الله تعالى ليس بانفعال ولا بكبت عاطفة، ولا بكبح نزوة، ولا بتهدة ثورة ولا بضبط نفس، لا إجمالة ذهن، لا حركة فكر، ولا تفكير في عاقبة، ولا بشيء مما يبعث على الحلم في نفوس الحلماء من المخلوقين، وليس له غاية يقف عندها، ولا حد ينتهي إليه تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

ورد هذا الاسم الجليل من أسماء الله الحسنى في القرآن الكريم في اثني عشر موضعاً. جاء في ستة منها مقارناً لاسمه تعالى الغفور، سابقاً عليه مرفوعاً في أربعة مواضع، ولاحقاً له منصوباً في موضعين وورد مقارناً لاسمه تعالى العليم في أربعة مواضع، ومقارناً لاسمه الشكور مرة، وواسمه الغني مرة.

فإذا تدبرت الآيات الكريمة التي ورد فيها مقارناً لاسمه تعالى «الغفور» تبين لك أنه يشير إلى أنه تعالى لعظم حلمه لا يعاجل عباده بالعقاب، ولا يعاقبهم فور اقترافهم الخطيئة بل يعجلهم طول حياتهم حتى إذا تابوا في أي وقت قبل احتضارهم جبت التوبة ما اقترفوا من الذنوب، وغفر لهم وكفر عنهم سيئاتهم.

وإذا تدبرت الآيات التي جاء فيها مقارناً لاسمه تعالى العليم ظهر لك أنها تشير إلى أن الله تعالى مع علمه بما يقترب العباد في سرهم وعلنهم، وما يسرون من المعاصي وما يعلنون يحلم عنهم ولا يعاجلهم بالعقوبة بل يؤخرهم إلى الأجل الذي كتب لهم.

وعليك أن تتدبر الآيات الأخرى التي ورد فيها ذلك الاسم الجليل ليكشف لك تدبرها ما تنطوي عليه من أسرار.

سبحانك ربّي وتعاليت!

من ذا الذي يحيط علماً بحقائق أسمائك الحسنى، وأسرار صفاتك العلاء؟ جمعت في أسمائك الحسنى بين الأول والآخر، والباطن والظاهر، والمنتقم الجبار، والحليم الغفار فبصرنا اللهم بأسرار أسمائك وصفاتك .

مر الوجود يشف عنك لكي نرى غضب الحليم ورحمة الجبار.

المقيت

اسم فاعل من أقات الشيء إذا حفظه، أو شهدته، وأقاته أعطاه قوته، وأقات عليه اقتدر. فهو بمعنى حافظ. أو شاهد أو معطى القوت أو مقتدر.

وقد اتصف رب العزة سبحانه، بهذه المعاني كلها على أكمل الوجوه، وأتمها وأشملها وأعمها.

فأياً ما أردت منها بهذا الاسم الجليل فهو حق والله تعالى متصف به مادامت اللغة تقره، والواقع لا يأباه، والعقل لا يرفضه.

فإن قلنا: أن المقيت هو الحافظ، فهو سبحانه الحافظ لكل ما في السماوات والأرض يحفظ النجوم في أفلاكها، والكواكب في مداراتها، والطير في جو السماء، والسمك في أعماق الدماء، والرياح في مهاهبها، والنمل في مداخلها، والحشر في مساربها.

يحفظ للأرض خواص إنباتها، وللشمس قوة إشعاعها وقوة حرارتها، ولمعة ضيائها، وللحياة تقلباتها من بخار إلى سحاب إلى أمطار تجري بها الأنهار، ويحفظ الحياة على كل كائن حي، ويحفظ الفلك تجري في البحر بأمره، والسماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، والأرواح في أبدانها، والأشباح في متقلبها ومثواها، والأذهان في مجالاتها، والأفكار في خلجاتها، والأناسي في غدوهم ورواحهم، ويقظتهم ومنامهم، والشياطين حين يغوصون والجن حين يعملون ﴿وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ﴾ [الأنبياء ٨٢].

وما من شيء في السماء والأرض، ولا كائن في الوجود إلا هو مقات بإقائته، محفوظ بحفظه، قائم برعايته. إن ربي على كل شيء حفيظ.

فسبحانه من مقيت يتولى خلقه بالرعاية، ويحوطهم بالعناية، ولو تركهم لأنفسهم طرفة عين لكانوا من الهالكين.

ولا يصح أن ترجى الإقاة والحفظ إلا منه سبحانه إذ لا يملكها سواه، فطلبها من غيره شرك به تعالى وإلحاد في أسمائه الحسنى، وإنكار لتفرد بصفاته العلا. سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً.

وإن قلنا: أن المقيت معناه الشاهد، فهو سبحانه الشاهد لكل شيء وعلى كل موجود لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ما جالت عين، ولا اختلج

فكر، ولا هجس خاطر، ولا طمحت نفس، ولا تكلم لسان، ولا بطشت يد، ولا سعت قدم إلا كان على ذلك مقيتاً شاهداً له لا يغيب عنه ولا يخفى عليه ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [يونس ٦١].

فهو المقيت الشاهد لكل شيء، المطلع على الظواهر والبواطن، والخفي والمعلن، وطاعة المطيعين وعصيان العاصين، وحكم الحاكمين ﴿وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحَكْمِهِمْ شَاهِدِينَ﴾ [الأنبياء ٧٨].

ولو استشعر الناس إقاة الله تعالى بهذا المعنى لحال الحياء منه دون اقترافهم المعاصي، وانغماسهم في الآثام، ولأضنوا أنفسهم في طاعته وعبادته، ﴿بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ﴾ [المؤمنون ٦٣].

وإن قلنا: إن المقيت معناه من يعطي كل حي قوته، فهو جل شأنه مقيت كل حي من الحيوان والنبات ومعطيه قوته. فقد سبق في علمه وحكمته أنه سيجعل في الأرض خليفة فقدر لهم أرزاقهم من قبل أن يخلقهم حتى إذا مشوا في مناكب الأرض وجدوا فيها أقواتهم، قدر لهم أرزاقهم من الحيوان والنبات والمعدنيات، وقدر للحيوان والنبات أقواتها كذلك فجعل في الأرض غذاء النبات، وجعل النبات غذاء الحيوان. ﴿قُلْ أَنتَكُم مَن تَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [فصلت ٩].

سبحانه ما شق فماً ولا أجرى له رزقاً، ولا خلق معدة إلا هيأ لها طعاماً، ولا أوجد كائناً حياً إلا أعد له قوته ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [هود ٦].

ومن عجب أن الجليل يمضي ويخلفه الجليل، فيجد أقواته تامة موفورة، وأرزاقه كاملة ميسورة، تمطر السماء وتبت الأرض، وتنمى الحرارة، وتنضج الشمس، وتيسر الأرزاق، وتتوافر الأقوات، بيد أنه علقها على أسبابها، وناطها بوسائلها ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾ [الملك ١٥].

فمن ضرب في مناكب الأرض سعيًا وراء رزقه تيسر له، ومن لزم عقر داره جر الحرمان إلى نفسه ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الجمعة ١٠].

نوع الله سبحانه أسباب الإقاة، فهذا يقتات من زراعته، وذاك من تجارتها، وذلك من صناعته، وآخرون من أعمالهم المتنوعة، وأسبابهم المختلفة والطير تغدو خماصًا وتروح بطانًا، والأفرخ الضعاف الزغب الحواصل، وصغار الحيوان سخرت لها أمهاتها ترضعها ألبانها أو تزقها، أقات سبحانه كل ذى روح حتى الأجنة في بطون الأمهات، ورزق كل حي حتى الطفيليات، والشجر والنبات لعجزها عن الغدو والرواح جعل الله قوتها في الهواء، والتربة المثبتة بها.

وسخر الحكومات في أوقات الشدة والأزمات، تنشئ لتموين الشعوب إدارات ووزارات، حتى لا تقتلهم الحاجة، ولا تفتك بهم المجاعات، إن في ذلك لآيات بينات، تشهد بأنه المقيت الحق واهب الأقوات، ولكن أكثر الناس عن فضله غافلون، وبالضعاف الفقراء من خلقه متعلقون.

وإن قلنا: إن المقيت معناه: المقتدر، فهو سبحانه مقتدر على كل شئ وكل ما في الوجود من أرض وسماء، وظلام وضياء، وشموس وأقمار، وسحب وأمطار ورمال وأحجار، وجن وبشر، وطير وشجر، وصادح وباغم، وصامت وناغم، آيات شاهدة باقتداره، ناطقة بحمد آثاره.

إن قانون الماء في تبخره من البحار، وهطوله في الأمطار، والزرع في إخراج شطئه، واستوائه على سوقه، ثم نضجه لأروع الآيات على اقتدار القادر المقيت سبحانه ﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنِ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [يونس ٢٤].

وبعد هذا فهل نجد معنى من هذه المعاني في نبي مرسل أو ملك مقرب؟ فكيف نجده في صديق من الصديقين أو صالح من الصالحين؟

أم كيف نجده في شهيد من الشهداء أو ولى من الأولياء؟
فلم يدعوهم الناس من دون الله؟

ولم يسألوهم شفاء الأمراض، وقضاء الحاجات، وجلب الخيرات ودفع المضرات، وليس أحد منهم على شئ بمقتدر ولا مغيث؟ ولم يعرضون عن الملك المقتدر الذى لا يعجزه شئ فى الأرض ولا فى السماء؟

هذه جاهلية نعوذ بالله منها!

هذه وثنية نبرأ إلى الله من معتقبيها!

هذه هى الثمرة المرة للغفلة المستحوذة، والضلال المستحكم، وامتهان الكرامة الإنسانية، وإهدار العقل الذى هو أجل هبات الله تعالى للعباد.

آيات الله تعالى فى كل موضع أتملة فى السماء والأرض ناطقة بوحدانيته، وتفرد بالتصرف فى ملكه، وقدرته المطلقة، وإقائته للأحياء من خلقه، وليس لكائن معه تصرف فى مثقال ذرة ﴿قُلْ اذْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ شَرِكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ﴾ [سبا ٢٢].

تلك آيات الله تتلى على الناس بالحق، ولكن أكثرهم غافلون ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج ٤٦].

ولم يرد هذا الاسم الجليل فى القرآن الكريم إلا فى موضع واحد، وهو محتمل لأكثر المعانى التى ذكرنا، وذلك حيث يقول الله تعالى فى سورة النساء: ﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا﴾ [النساء ٨٥].

نسألك اللهم يا مقيت أن تجعل القرآن الكريم قوت قلوبنا، وأن تبصرنا بمعانى أسمائك الحسنى وصفاتك العلا، إنك على كل شئ مقيت.

الشاكور.. الشكور

الشكر عرفان الجميل ونشره، أو تصور النعمة وإظهارها، أو مقابلة النعمة بالقول والفعل والنية، فيثنى من وصلته النعمة على المنعم بلسانه. ويذيب نفسه فى طاعته ويعتقد أنه موليتها.

ذلك ما قاله أئمة اللغة فى تعريف الشكر. وقالوا: أنه مأخوذ من شكرت الدابة إذا ظهر عليها أثر المرعى أو العلف. لأن الشاكر يظهر عليه أثر نعمة المشكور، أو من شكر الضرع إذا حفل وامتلأ باللبن. لأن الشاكر يمتلئ من ذكر من أنعم عليه. ومهما

تختلف عبارات اللغويين عن الشكر فإنها تلتقى جميعاً عند معنى واحد يتألف من ثلاثة عناصر: اعتقادي ولفظي وعملی.

فلاعتقادي: هو اليقين بأن هذه النعمة جاءت على يد هذا المنعم ومن طريقه. وهو ما عبر عنه بعض اللغويين بقوله: تصور النعمة. وعبر عنه غيره بقوله عرفان الجميل. وهو المراد بقول الآخر: مقابلة الفعل الجميل بالنية.

واللفظي: هو الثناء الجميل على المنعم. أى إظهار النعمة باللسان، ومقابلتها بالقول الكريم.

والعمل إظهار النعمة ونشرها بالعمل واستعمال الجوارح في طاعة المنعم. فإذا علمك صانع صناعة تستدر منها رزقك، فانطوى قلبك على الاعتراف بفضله وأثنت عليه بلسانك، وأسديت بيدك إليه عوناً كنت له شاكراً.

ولا يتم الشكر إلا بتوافر هذه العناصر الثلاثة.

قال الشاعر:

أفادتكم النعماء منى ثلاثه يدى ولسانى والضمير المحجبا

والشكر مثل الحمد إلا أن الحمد أعم منه، فانك تحمد الإنسان على صفاته الجميلة ومواهبه، كما تحمده على معرفته، ولكنك لا تشكره إلا على معرفته دون صفاته ومواهبه.

وربك الكريم هو مولى النعم جميعاً.

فلن تبلغ حقيقة الشكر إلا إذا امتلأ قلبك يقيناً بأنه سبحانه المسدى جميع ما تنعم به من خير، ثم أعربت عن عقيدتك هذه بلسانك، وأوضحتها ببيانك، وأثنت عليه الثناء الحسن الجميل، وأنت موقن أنك لا تحصى ثناء عليه ثم صرفت كل نعمة من نعمه إلى الوجه الذى من أجله سبحانه تفضل بها عليك.

وقد حرص الشيطان - عليه اللعنة - على أن يصد الإنسان عن بلوغ حقيقة الشكر وقد أخبرنا الله تعالى بذلك لناخذ منه حذرنا، فقال تعالى: ﴿قَالَ فِيمَا أُغْوِيْتَنِ لِأَفْعَدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الأعراف ١٦].

وعلى الرغم من أن الله سبحانه حذرنا من كيد الشيطان وبصرنا بوسوسته أبى الإنسان بغفلته إلا أن ينقاد له ويتبع خطواته، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [سبا ٢٠].

ولا جرم أن هذا الفريق هو القليل الذى ذكره رب العزة بقوله: ﴿يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ [سبأ: ١٣].

هذا ولصعوبة الارتقاء إلى ذروة الشكر لم يثن الله تعالى بالشكر إلا على اثنين من أولى العزم من الرسل، وهما نوح وإبراهيم عليهما السلام.

قال تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا﴾ [مریم: ٥٨].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [النحل: ١٢٠].

وكان خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يبلغ حقيقة الشكر ويكون من الشاكرين، فكان يقوم الليل فى عبادة ربه حتى تورمت قدماه فلما قيل له: كيف تفعل ذلك، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال (أفلا أكون عبداً شكوراً؟).

هذا هو شكر المخلوقين بعضهم لبعض، أو شكرهم لرب العزة سبحانه.

وإنما كتبت فيه بإفاضة وإسهاب ليكون تمهيداً لبيان حقيقة الشكر الذى وصف رب العزة به نفسه، وقد رأيت أن شكر المخلوقين فى مقابل نعمة نالت الشاكر، وأنت على يقين من أن ربك سبحانه مولى النعم كلها، وما لأحد عنده من نعمة تجزى، بل هو الكريم الوهاب الذى غمر الخلق بنعمته. فما حقيقة الشكر المضاف إليه تعالى؟ إذا شئت أن تقف على حقيقة الشكر الذى أثنى به رب العزة على نفسه بالوصف المشتق منه - وهو الشاكر والشكور - فتصور العناصر الثلاثة التى جلوتها عليك لتخلص من تصورهما إلى الوقوف على حقيقة الشكر.

أما العنصر الاعتقادى أو النفسى فيقابله علم الله تعالى بما يأتى العبد من نوايا الخير، وأفعال البر، وصادق الطاعات وما يدعه من نيات الشر، وأعمال السوء وقبيح المعاصى. ولذلك تجده تعالى يقرن الشكر بالعلم فى قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ

شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ [البقرة ١٥٨].

وفي قوله تعالى: ﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا﴾ [النساء ١٤٧].

وأما العنصر اللفظي فيقابلة ثناؤه تعالى على المطيعين المخلصين من عباده كقوله تعالى:

﴿لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ﴾ [آل عمران ١١٣].

وقوله تعالى: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾ [الفرقان ٦٣].

وقوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ (١٨) أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّ مَا نُزِّلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ (١٩) الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ﴾ [الرعد ٢٠].

أما العنصر العملي فيقابلة ما أعده الله للعاملين من حسن المثوبة وعظيم الأجر والنعيم المقيم كما قال تعالى: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا (٢٨) وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا (٢٩) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾ [الكهف ٣٠].

ومن كل ما تقدم تستطيع أن تستنبط أن معنى اسمه تعالى (الشاكر) أنه الذي يعلم ما يعمل عباده من خير، ويشئ عليهم بنسبته إليهم، ثم يجزيهم به الجزاء الأوفى.

وأما اسمه تعالى (الشكور) فمعناه كمعنى الشاكر، ولكن لأنه على صيغة المبالغة التي تدل على زيادة المعنى يزيد عليه انه الذي يضاعف الثواب ويجعل الحسنات يذهبن السيئات، وتتسع مغفرته للذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. ولذلك نجد اسمه الشكور مقروناً بالغفور في قوله تعالى ﴿لِيُؤْفِقَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾ [فاطر ٣٠].

وفي قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ﴾ [فاطر ٣٤].

وفي قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾ [الشورى ٢٣].

ولما فيه من معنى الصفح عن زلات الذين يجتنبون الكبائر قرنه باسمه تعالى الحليم في قوله: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ [الحديد ١١]. وعلى ذلك يكون معنى (الشكور): الذى يزكو عنده القليل من أعمال العباد فيضاعف لهم الجزاء ويغفر لهم ويتجاوز عن سيئاتهم ويزيدهم من فضله.

فإذا نحن وقفنا على حقيقة هذا الاسم الجميل من أسماء الله تعالى الحسنى، وآمنا إيماناً حقاً بأن ربنا سبحانه لا بد أن يعامل عباده بمقتضاه معاملة تتجلى فيها مظاهره الرائعة، دفعنا ذلك الإيمان إلى أن نبذل منتهى وسعنا فى صالح العمل، وفى بذل العفو من ذات أيدينا، ونحن واثقون بشكر الغفور الشكور سبحانه لنا أى يحسن ثوابه، وعظيم أجره والمزيد من فضله.

إذا تقرر هذا أهبت بك أن تنظر بعين الإنصاف إلى تصرف فئة من الناس تعتزى إلى الإسلام وتلقى بأموالها فى ثقبوب الصناديق التى علقها الخبثاء الماكرون فى المقاصير المضروبة حول قبور بعض الموتى، وتقرب الجداء والكباش والعجول إلى هؤلاء الذين احترفوا سدانة الأصنام المنصوبة على هذه القبور، ثم تخبرنى هل تشكر لها هذه الأصنام ما قربت إليها من قربان، أم هل يجزيها السدنة بما قدمت إليهم من حيوان؟ أم هل يشكر لها ربها الغفور الشكور ما عملت وهى لم تعمل ابتغاء وجهه الكريم. ولا طلباً لمرضاته، ولا فراراً من سخطه؟

ألست تقرنى بعد هذا القول بأن هذه الفئة من الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ذلك بأن سعيهم غير مشكور، وعملهم غير مأجور: ينفقون أموالهم ثم تكون عليهم حسرة ثم يبوءون بصفقة الخاسرين: ﴿وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتَسْأَلَنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ﴾ [النحل ٥٦].

وهناك فئة أخرى بلغ بها السفه أو البله إلى أن تفرض فى أموالها ضريبة تدفعها إلى شيخ من شيوخ الطرق الأغنياء الذين يغزون المدن والقرى والديساكر بعد موسم

الحصاد ليجمعوا هذه الضرائب التي فرضها الدجل والختل والمكر والخديعة وأقرها الجهل والغفلة والغباء والبله والفتون والوثنية.

والقرى التي تفرض فيها هذه الضرائب فقراء لا يجدون ما ينفقون، ومساكين تعوزهم اللقمة التي تمسك الذماء، والخرقة التي تستر السوءة، ولا يحفل بهم أحد، ولا يعنى بشأهم إنسان، فيسقطون صرعى تحت كلال كل الأمراض أو يدفعهم ضغط الحرمان إلى الانفجار بالشر والجريمة والفتك والبغى والفساد.

ولو أن هذه الضرائب التي تصرف إلى هؤلاء الأغنياء المترفين لتزيدهم ترفاً إلى ترفهم ورفاهية إلى رفاهيتهم بغير شكران ولا اعتراف بحميل، لو أنها تصرف إلى هؤلاء الفقراء المعوزين لكان لهم منها سداد من عوز، وطعام من جوع، وكساء من عرى، ولشكر الغفور الشكور للبادلين ما بذلوا وزادهم من فضله.

ولكن وأسفاه! إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.

﴿وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾ [النور ٤٠].

الشكر لغة: تصور النعمة وإظهارها. أو هو عرفان الإحسان ونشره.

أو هو مقابلة النعمة بالقول والفعل والنية، فيثنى الشاكر على المنعم بلسانه، ويذيب نفسه في طاعته، ويعتقد أنه موليتها. كما قال بعضهم:

أفادتكم النعماء منى ثلاثة يدى ولسانى والضمير المحجبا

وشرعا صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما خلق من أجله.

وقليل من الناس من يصيب حقيقة الشكر بهذا المعنى، ولذلك يقول تعالى:

﴿يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ [سبأ ١٣].

ولم يثن الله تعالى في القرآن الكريم بالشكر إلا على اثنين من أولى العزم من الرسل وهما نوح عليه السلام في قوله تعالى: ﴿ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴾ [الإسراء ٣].

وإبراهيم عليه السلام في قوله تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [النحل ١٢٠].

وقد اجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يصيب حقيقة الشكر، فكان يقوم الليل حتى تورمت قدماه.

فلما قيل له: أتفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبداً شكوراً؟.

وإذا حققت النظر في معاني الشكر التي جلوها عليك وجدت أن للشكر اللغوى ناحيتين: ناحية نفسيه، أو باطنية وهي تصور النعمة أو عرفانها أو اعتقاد صدورها من مصدرها، وناحية عملية أو ظاهرية، وتتمثل في إظهارها بالقول والفعل: أى الثناء بها باللسان، ووضع الجوارح والأركان تحت تصرف النعم، وإرصاد الجسم لخدمته. وأن الشكر الشرعى عملى كله، قوامه أن توضع نعم الله في مواضعها، ذلك شكر المخلوقين للخالق سبحانه، وشكر المخلوقين بعضهم لبعض فما معنى شكر الله لعباده؟ وما معنى تسميته سبحانه بالشاكر والشكور.

يمكننا أن نفسر شكر الله تعالى لعباده تفسيراً يقرب من المعنى اللغوى الذى سلف ذكره، مع تزيه الله سبحانه عن مشابهة الحوادث وعما لا يليق بجلاله وعظمته وقد بينا أن للشكر اللغوى ثلاثة أركان، إذا أمعنا فيها النظر تبين لنا أن شكر الله تعالى لعباده يتجلى في ثلاثة أمور قريبة منها.

أولها - علم الله تعالى بما قام به العبد من امتثال أوامره واجتناب نواهيه وإخلاص العبادة له..

ثانيها - الثناء على العبد بنسبة الطاعة إليه ووعد بالرضوان وحسن المثوبة.

ثالثها - منح العبد الثواب الموعود في وقته المحدود.

تدبر قوله تعالى: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾ [الفرقان ٦٣].

وقوله تعالى: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَانَتْ آَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [الزمر ٩].

وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُتَفَقَّحُونَ فِي السِّرِّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [آل عمران ١٣٤].

فلا جرم أن هذا الثناء من الله تعالى على عباده الصالحين. الذين ينهضون بواجب الطاعة لله تعالى، ويعملون من الصالحات ما أسنده إليهم رب العزة في هذه الآيات.

وهذا الثناء يشعر بأن الله سبحانه علم بأنهم يفعلون هذه الصالحات التي استحقوا بها ثناء الله تعالى عليهم. وفي هذه الآيات الجزاء الموعود الذى سيمنحه الله تعالى إياه.

فقد تضمنت هذه الآيات الكريمة أركان الشكر، التي بها سمي رب العزة نفسه شاكرًا وشكوراً.

ولا يفوتك أن تدرك هذا الفارق العظيم، وهو أن العبد إذا شكر فإنما يشكر على نعمة وصلت إليه وانتفع بها. ولكن رب العزة يشكر لعباده وهو لم ينتفع منهم بشيء، إذ منفعة أعمالهم عائدة عليهم، وفائدة سعيهم واصله إليهم. بل لو حققت النظر لعلمت أن الله تعالى حقيق بأن يشكر على توفيقه العباد وتحيته لهم كل أسباب العمل الذي به يستحقون شكره وعظيم مثوبته.

وإلى هنا بلغنا تحقيق معنى اسمه (الشاكر) وتلخيصه:

إنه الذي يعلم أعمال عباده، ويثني عليهم بالصالح منها ويثيبهم عليه رحمة ومغفرة وجنات لهم فيها نعيم مقيم.

فإذا آمن العبد وشكر لربه فضله ونعمته شكر الله له قال تعالى: ﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا﴾ [النساء ١٤٧].
وقال تعالى: ﴿وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة ١٥٨].

وأما اسمه تعالى (الشكور) فهو في اللغة أبلغ من الشاكر. وقد فهمت معنى اسمه تعالى (الشاكر) على قدر ما يسر الله.

وأما (الشكور) فهو الذي يزكو عنده القليل من أعمال العباد فيضاعف لهم الجزاء عليه، ويجعل الحسنة بعشر أمثالها. ثم يضاعف لمن يشاء.

كما قال تعالى: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [الأنعام ١٦٠].

وقال تعالى: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [القصص ٨٤].

وقال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيُجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى﴾ [النجم ٣١].

وقال تعالى: ﴿إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يضاعفه لكم وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ﴾ [التغابن ١٧].

وقال تعالى: ﴿ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهَ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾ [الشورى ٢٣].

ويوم يرى المؤمنون ما أعد الله لهم من المثوبة ويجدون ما وعدهم ربهم حقاً يقولون: وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ﴾ [فاطر ٣٤].
وإذا تدبر قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ [التوبة ١٠٤]. وجدته يلخص معنى اسمه (الشكور) أصدق تلخيص وأوضحه.

وبعد فمن هو الجدير بالعبادة؟

أمن يشكر لعباده كل ما يقدمون من صالح الأعمال؟

أمن يغفل عن عبادته، ولو دعوه إلى يوم القيامة ما استجاب لهم؟

من الحقيق بأن تقربوا له قربانكم؟

أمن يشيكم من فضله، ويشكر لكم ما قدمتم؟

أمن لا يعلم بكم ولا بما قدمتم، وإنما يأخذه السدنة العاطلون والكسالى المتسكعون، الذين يعيشون عالة على العاملين كما تعيش الطفيليات، من الديدان والحشرات.

قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَّبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادَ (١٧) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [الزمر ١٨].

وفقنا الله لما يجب ويرضى من العقيدة والقول والعمل، وأعاننا على ذكره وشكره وحسن عبادته آمين.

نور السماوات والأرض

النور في اللغة: هو الضوء المنتشر الذى يعين على رؤية الأشياء، وهو عامل خارجى عن العين يؤثر فى أعصابها تأثيرا يعبر عنه بالإبصار.

وقد اتسع محيط علمنا بالضوء فى العصور الحديثة اتساعاً عظيماً بفضل هداية الله تعالى طائفة من العلماء، أنار بصائرهم، ووفقهم إلى كشف كثير من الحقائق العلمية التى تتصل بالضوء والتى كانت تخفى على البشر، فى العصور الماضية.

ومما أجمع العلماء عليه: أن العين لا ترى جسماً إلا بما يصل إليها من ضوئه، سواء أكان ضوئه ذاتياً أم مرتداً: أى منعكساً عن الجسم من آخر، والانعكاس هو الوسيلة إلى رؤية الأشياء التي لا تضيء بذاتها.

ومما اتفق عليه أكثر العلماء: أن هناك شيئاً يملأ الفضاء، وهو وسيلة انتشار الضوء، وذلك الشيء هو المسمى الأثير **Ether**. وهو مرن، عديم الذرات، قليل الكثافة لا تدركه الحواس، يتخلل جميع الأجسام، وينفذ فيها، مهما تكن كثافتها أو صلابتها وهو مائع مذبذب دائماً، وأمواجه هي التي تنقل الضوء إلى الأبصار إذا بلغت عدداً معيناً في الثانية، فإذا زاد عددها أو نقص عجزت الأبصار عن رؤية ما ينقله إليها من الضوء.

هذا وقد كشف العلماء أن ضوء الشمس مركب من سبعة ألوان مرتبة على هذا الوضع: الأحمر، فالبرتقالي، فالأصفر، فالأخضر، فالأزرق، فالنيلي، فالبنفسجي. واختلاف عدد أمواج الأثير أو ذبذباته في الثانية. هو الذى يؤثر في شعورنا بهذه الألوان وقررنا كذلك أن هناك أشعة لا تدركها أبصارنا وهي الأشعة تحت الحمراء، وفوق البنفسجية، وقد دلت عليها العلماء آلات خاصة هدوا إلى ابتكارها من عهد قريب.

وقد التقطت هذه الآلات أشعة لا يعرف مصدرها فسموها العلماء الأشعة الكونية، وقررنا أيضاً أن سرعته في الفضاء هي ١٨٦ ألف ميل في الثانية تقريباً. وهناك حقائق أخرى كثيرة تتصل بالضوء ضربنا عنها الذكر صفحاً أن كان إدراكها يشق على من لم يتمرسوا بالعلوم الطبيعية.

وقد صار الضوء علماً مستقلاً يدرس في المدارس له مبادئه وقوانينه وأجهزته، وإننا ألعنا إلى الحقائق التي ألعنا إليها لبنين للقارئ الكريم أنه كلما زاد إلمام الناس بقوانين الضوء اتسع فهمهم لمعنى اسمه تعالى «نور السماوات والأرض».

هذا والنور نوعان: حسى ومعنوى وكل ما كتبناه إلى الآن إنما هو النور الحسى، أما النور المعنوى: فهو نور العقول والأذهان والبصائر والإفهام، ونور الهداية والإرشاد المستمد من الكتب السماوية، وحكم الأنبياء والمرسلين، وتعليم الهداة والمرشدين.

قال تعالى: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (١٥) يَهْدِي بِهِ اللَّهُ

مَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿المائدة ١٦﴾.

وقال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوُا اللَّهَ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة ٤٤].

وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [الأنبياء ٤٨].

هذا وكل نور حسى أو معنوى فى السماء والأرض، وفى الدنيا والآخرة. فرب العزة سبحانه هو موجهه، ومن أجل ذلك أخبر سبحانه عن نفسه أنه نور السماوات والأرض أى منورها بما خلق ودبر ورهب ومنح من أنوار حسية ومعنوية، وبما هدى وأرشد وأوحى وألهم.

سمى نفسه نور السماوات والأرض مبالغة: لأن هذا النور لا يملكه غيره. ولا يقدر عليه سواه ولو اجتمع من فى السماوات ومن فى الأرض على أن يوجدوا ومضة نور أو شعاعة ضوء ما وجدوا إلى ذلك سبيلا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إن فى اختراع النور الحسى لآية بينة على القدرة التى لا حد لها، والعلم الذى لا نهاية له والحكمة التى لا غاية لها.

ماذا يكون مصير هذا العالم لو ساده الظلام، ولم يشرق فيه نور؟ ماذا يكون مصير النبات والحيوان والإنسان لو لم يكن فى هذا العالم نور يستمد منه النبات لونه وغمائه، ويستمد منه الحيوان نموه وقوته ويهتدى إلى ضروراته، ويزاول فيه الإنسان عمله الذى تعتمد عليه حياته؟

ولقد جعل الله السماء مصدر النور الطبيعى، وهدى أهل الأرض إلى اختراع نور يستعيضون به عن ضوء السماء إذا احتجبت الشمس، فجعل النار مصدر النور، وجعل من السماء ما يتصل بالنار أى يحترق فيبعث النور كالخشب والفحم والزيت والنفط والشمع وغيرها من الأشياء التى اتصلت بالنار أشعت نوراً يمحو الظلام عن المكان الذى يريد الإنسان أن ينوره.

ولقد هدى الله سبحانه إلى الاستضاءة بالكهرباء الناشئة من تحاك بعض الأجسام، أو تفاعل بعض العناصر، فإذا مرت بسلك دقيق من فلز معروف موضوع بنظام خاص في زجاجة مفرغة توهج السلك وأحدث ضوءاً قوياً أو ضعيفاً طوعاً لحجمه. وهذه آية من آيات الله ظلت خفية أحقاباً متطاولة ثم جلاها سبحانه لوقتها، حين هدى بنوره إليها من وفقه إلى كشفها.

ولقد هدى الله سبحانه الإنسان منذ القرون الأولى إلى أن احتكاك الصوان بقطعة من الصلب تحدث شرراً. فكان يتلقى هذا الشرر في مادة قابلة للاحتراق فتشتعل وتحدث النار والنور.

وكان قد هداه من قبل ذلك إلى أن احتكاك أغصان الشجر بتأثير الريح العاصف يحدث النار والنور، فكان يحاكي الطبيعة ويفرك قضيبين من الحطب ببعض فيشعل النار ويبعث النور.

وقد منح الله الإنسان والحيوان والطيور والحشرات أبصاراً تدرك النور وتبصر ما يقع عليه أو يرتد عنه. وماذا يكون الشأن لو خلق الله النور. ولم يخلق الحاسة التي تدركه، وماذا يكون الشأن لو خلق الحاسة التي تدرك النور حيث لا نور؟

ولكن نور السماوات والأرض خلق النور وخلق الحاسة التي تدركه فتمت الفائدة وتحققت الحكمة وقامت الحجة.

و أعود فأقول: إن ابتداء النور لأمر رائع، ونباً عظيم، وما أبلغ دلالة على القدرة الشاملة، والعلم الواسع، والحكمة البالغة!

ما الشأن لو أن الدنيا كلها ظلام دامس، وليل سرمدى لا يعقبه نهار، ولا صبح له ولا مساء؟

إن اختراع الغريزة والذهن والفكر والعقل والبصيرة والوجدان وهى مصادر الأنوار المعنوية لآية بينة على قدرة الخالق المبدع وواسع علمه وبالع حركته، وعلى أنه نور السماوات والأرض والدنيا والآخرة.

كتلة من اللحم والدم والعصب والعظم تفكر وتقدر وتخرق وتبتدع، وتأتى بالمدحشات والأعاجيب من ثمار العقل ونتائج الفكر، وروائع التدبير بفضل ما أفاض عليها من نور السماوات والأرض من نور سبحانه يا نور السماوات والأرض! من منحته النور فقد هديته إلى سبيل الرشاد، ومن حرمته فإنه يضل ضلالاً بعيداً.

ووحى الله تعالى إلى رسله وأنبيائه، وشرائعه التى أنزلها لعباده نور يهتدون به طريق السعادة. وأعداء الحق يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلى أن يتم نوره ولو كره الكافرون.

فمن اهتدى بنور الشرائع فى الدنيا، وسار على هداه متعه الله بالنور الأخرى الذى يشع من المؤمنين ولا يخضع لقوانين النور المعروفة فى هذه الحياة الدنيا.

قال تعالى: ﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [الحديد ١٢].

وقال تعالى: ﴿يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ﴾ [الحديد ١٣].

وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزَى اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [التحريم ٨].

هذا وقد جعل رب العزة النور حجاباً له دون خلقه رحمة بهم ورافة بضعفهم، روى أن جبريل عليه السلام قال: لله دون العرش سبعون حجاباً لو دنونا من أحدها لأحرقتنا سبحات وجه ربنا.

وروى أن النبى (صلى الله عليه وسلم) حين سئل: هل رأيت وجه ربك؟ قال: (نور أنى أراه وحجابه النور؟ - وفى رواية - ولو كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل شىء أدركه بصره) أى لو انكشف من أنوار الله التى تحجب العباد عنه شىء لهلك كل شىء وقع عليه ذلك النور، كما خر موسى صعقاً، ودك الجبل دكا لما تجلى الله سبحانه وتعالى.

ولربنا سبحانه نور ذاتى لا يشبهه شىء مما نعرف ومما لا نعرف من هذه الأنوار المخلوقة قال تعالى: ﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [الزمر ٦٩].

وقال (عليه الصلاة والسلام) من دعاء الطائف المأثور «أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بى غضبك أو يزل بى سخطك».

وكان السراج المنير صلى الله عليه وسلم يحب النور نور الحق والخير والفضيلة ويسأل الله أن يجعل النور فى كثير من أعضائه. فمن مأثور دعائه صلى الله عليه وسلم: «اللهم اجعل فى قلبى نوراً، وفى بصرى نوراً، وفى سمعى نوراً، وعن يمينى نوراً وعن يسارى نوراً، وفوقى نوراً وتحتى نوراً، وأمامى نوراً، وخلفى نوراً، واجعل لى نوراً».

ومراداه عليه الصلاة والسلام: أن يدعو ربه - وهو نور السماوات والأرض - أن يجعل مداركه كلها تنصرف دائماً إلى الحق والخير والفضيلة، وأن يجعل سبيله دائماً إلى الحق والخير والفضيلة، وأن يجعل الهداية والتوفيق ملازمين له فى سائر تصرفاته، وجميع أعماله ومعاملاته حتى يتم له الفضل من جميع جهاته، ويحظى برضوان الله فى جميع أوقاته.

وقد جعل الله النور حظ المؤمنين الأتقياء فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرُسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كَفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٨) لَقَدْ يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ [الحديد ٢٩].

نسأله تعالى بنور وجهه الذى أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يجعل لنا نورا نمشى به، يسعى بين أيدينا وبأيماننا، وأن يكتب لنا التوفيق والهداية إلى أمثل طريق. إنه أكرم مسئول ونعم المجيب.

الحميد

يطلق الحمد فى اللغة على الشكر، والرضا، والجزاء، وقضاء الحق، وهى معان متقاربة لا يبعد بعضها عن بعض كثيراً، ولا تتفاوت إلا قليلاً، فمن حمد لمحسن فعله فقد شكر له ورضى عمله، وجزاه به، وقضى حقه.

غير أن الحمد يكون على نعمة نالت الحامد، وعلى فعل جميل يقع من المحمود لا ينال الحامد منه شىء. أما الشكر فلا يكون إلا عن نعمة نالت الشاكر.

فأنت تحمد فلانا لأنه أسدى إليك صنعة، وتحمده لأنه يسهم في أعمال الخير، ويشارك في مشروعات البر، ولا تشكره إلا إذا نالتك أنت منه نعمة، ومسك منه جناح خير.

والحمد أخص من المدح وأعم من الشكر، فإن المدح ثناء حسن على ما كان من الممدوح باختياره، وعلى ما لم يكن له فيه اختيار. فقد تمدح إنسان لتبرعه لمشروع خيري، وهو عمل اختياري آتاه باختياره، وقد تمدحه بشدة عارضته، أو سرعة بديهته، أو حدة ذكائه، أو قوة بدنه، أو طول قامته، أو ما إلى ذلك من الأمور التي لا اختيار للممدوح فيها. أما الحمد فلا يكون إلا على الجميل الاختياري. والشكر لا يكون إلا في مقابل نعمة وصلت إليك من تشكر له.

أعتقد أن هذا البيان كاف لتوضيح حقيقة الحمد.

وقد سمي رب العزة نفسه (الحميد) وأكثر ما قرن هذا الاسم في القرآن الكريم باسمه الغني. قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌ حَمِيدٌ﴾ [البقرة ٢٦٧].

وقد ورد مقروناً باسمه تعالى (العزیز) قال تعالى: ﴿أَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْإِلَهُ مَا خَلَقَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ [إبراهيم ١].

وقد ورد مقروناً باسمه تعالى الحكيم قال تعالى: ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَرْجُلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ [فصلت ٤٢].

كما ورد مقروناً باسمه تعالى الولي قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ﴾ [الشورى ٢٨].

فما معنى هذا الاسم الجليل

ليس من شك في أن الحميد مشتق من الحمد. فهو فاعيل بمعنى فاعل: أى حامد، أو بمعنى مفعول: أى محمود. وكلاهما صحيح بالإضافة إلى رب العزة جل شأنه. فإن كان بمعنى فاعل أى حامد فانه سبحانه يحمد من يستحق من عباده، ويشن عليهم، ويشيد بأعمالهم التي أتوها باختيارهم ابتغاء وجه ربهم، ليستنهض الهمم إلى الاقتداء بهم، والاحتذاء بأعمالهم والنسج على منوالهم، واتباع سبيلهم.

حمد جل ثناؤه ملائكته وأئني عليهم، فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحریم: ٦].

وقال عز شأنه: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ﴾ [الأنبياء: ٢].
وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠٦].

وقال تعالى: ﴿فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ﴾ [فصلت: ٣٨].

وقال تعالى: ﴿لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا﴾ [النساء: ١٧٢].

والحق أن الملائكة مختارون فيما يفعلون، وإن كانوا لا يختارون إلا ما فيه لله رضا، وبذلك استحقوا حمداً لله تعالى إياهم، وكذلك الأنبياء الذين هم مع عصمتهم مختارون مستحقون لحمد الله إياهم.

حمد سبحانه ملائكته المكرمين، ليبين للناس أن الملائكة مع سمو منزلتهم وعلو مكانتهم وطهارة عنصرهم لا يستنكفون عن عبادته ولا يستحسرون، ولا يتقاعسون ولا يستكبرون: فخلق بالإنسان الذي خلق من صلصال من حمإٍ مسنون: أن يقن الحياء، ويخلع الكبرياء، وأن يتقى الله ما استطاع، وأن يسمع ويطيع، وأن يسمو بهذه الطينة حتى يجعلها أهلاً لسكنى جنات الفردوس، يجد فيها مستقراً ومقيلاً.

وحمد سبحانه عبادته الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ليكون فيهم لغيرهم أسوة حسنة، وليلهب في نفوس المؤمنين الشوق إلى أن يظفروا من ربهم الحميد بسعادة الرضا.

فقد حمد سبحانه نوحاً عليه السلام فقال: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَافِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا﴾ [مریم: ٥٨].

وحمد إبراهيم عليه السلام فقال: ﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾ [الصفات: ٧٨].
وقال: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ﴾ [هود: ٧٥].

وحمد سبحانه إسماعيل عليه السلام، فقال: ﴿وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا﴾ [مريم ٥٤].

وحمده سبحانه وحمد معه إدريس وذا الكفل، فقال سبحانه: ﴿وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ [الأنبياء ٨٥].

وحمد موسى وهارون عليهما السلام، فقال: ﴿سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ﴾ [الصافات ١٢٠].

وحمد سبحانه زكريا وزوجه وابنهما، فقال: ﴿وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾ [الأنبياء ٨٩].

وحمد سليمان عليه السلام فقال: ﴿وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعَمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ [ص ٣٠].

وقال في شأن أيوب عليه السلام: ﴿وَاخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنُتْ إِنْ آوَيْنَاكَ صَابِرًا نِعَمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ [ص ٤٤].

وحمد آخر النبيين محمداً صلى الله عليه وسلم والذين معه، فقال جل من قائل: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الفتح ٢٩].

وقال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الشورى ٥٢]. وقال: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم ٤].

والحق أن الخلق أمر كسبي اختياري يكسبه المرء بالتخلق. قال الشاعر:

إن التخلق يأتي بعده الخلق

وقال آخر:

ولن تستطيع الحلم حتى تحلم

وحمد سبحانه مريم عليها الرضوان، ليكون فيها لنساء العالمين أسوة حسنة، فيتعلمن منها العفاف، ويصن جمالهن عن مهانة التبذل، ويربأن بأنفسهن عن دنس المضاجع لتطهير الأنساب، وتسلم الأعراق قال تعالى: ﴿وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا

فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَقْتُ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ عَلَيْهَا مِنَ الْقَاتِنِينَ ﴿١٢﴾ [التحریم ١٢].
 وحمد سبحانه الصالحين من عباده الذين ليسوا بملائكة مقرين، ولا أنبياء مرسلين،
 ليعلم من عداهم أن التقوى في وسعهم، وأن الطاعة في استطاعتهم، وأن الصلاح ميسر
 لهم وأنهم لو صحت عزائمهم وقويت إرادتهم، وطابت نياتهم لكانوا كأمثالهم الذين
 سبقوهم بالإيمان، وبدروهم إلى الإحسان، فقال: ﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا
 بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ [السجدة ١٥].

هذا الحمد آية الرضوان، وأمانة القبول والغفران. فما أسعد هؤلاء الذين رضى
 عنهم ربهم، وحمد سعيهم. وسجل في الذكر الحكيم ثناءه عليهم، ورضاه عنهم،
 وحمده إياهم.

يشعر الرجل برضى رئيس عاجز ضعيف فقير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فيكاد
 يخرج من إهابه فرحا وسرورا، وزهوا وغرورا، فكيف بمن يرضى عنهم ربهم القوى
 القادر الغني الحميد سبحانه؟ لا جرم أنهم السعداء حقاً، بل هم أسعد السعداء حقاً.
 ومن رأى السعادة في غير رضوان الله فقد افترى إثماً عظيماً.

هذا على تقدير أن فعلاً بمعنى فاعل: أى أن الحميد بمعنى الحامد. وهو صحيح كما
 رأيت. ولكن أصح منه أن يقدر فعيل بمعنى مفعول: أى أن الحميد بمعنى المحمود؛ لأن
 النصوص التي تؤيد هذا التقدير أصرح وأكثر. وقد جاء في القرآن الكريم: (الحمد لله -
 والله الحمد) أى أن الله تعالى خالق بأن يحمد، بل هو وحده المستحق للحمد على
 التحقيق. وهذا ما يؤيد أن الحميد بمعنى المحمود.

وقد حمد رب العزة نفسه في مواضع كثيرة من القرآن الكريم؛ ليعلم عباده كيف
 يحمدونه رحمة بهم وتفضلاً عليهم؛ لعلمه أنهم مهما ترسخ أقدامهم في العلم، ومهما
 يعظم حظهم من الذكاء فلن يحصوا ثناءه عليه، ولن يبلغوا حقيقة الحمد الجدير به
 سبحانه، فحمد نفسه بنفسه وبين ذلك لعباده ليحمدوه بمحامده التي حمد بها نفسه.

وقد حمد جل ثناؤه نفسه بما أنعم به على عباده من نعم الخلق والرزق، وتيسير
 المنافع وتسخير قوى الوجود التي خلقها للإنسان.

قال سبحانه: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ (١) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢) الرَّحْمَنِ
 الرَّحِيمِ (٣) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (٤) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة ٥].

وقال جل شأنه: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ [الأنعام ١].

وقال عز من قائل: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا (١) قِيمًا لِنَنْذَرِ بِأَسَا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُنَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا (٢) مَا كَثِيرٌ فِيهِ أَبَدًا﴾ [الكهف ٣].

وقال جل ثناؤه: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأَخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾ [سبأ ١].

وقال تبارك اسمه: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولَى أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [فاطر]. وكل هذه النصوص تؤكد كذلك أن حميدا بمعنى محمود.

وقد أمر سبحانه نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم أن يحمده ناسبا إليه الكمالات التي تليق بجلالته وعظمته، فقال تعالى: ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِّ وَكَبِيرُهُ تَكْبِيرًا﴾ [الإسراء ١١١].

وأمره أن يحمده إذا جادله الكافرون، فانتصر عليهم، وظهر حقه على باطلهم، ودحضت حججهم، فقال: ﴿وَلَوْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ [الزمر ٣٨].

وقال تعالى: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر ٢٩].

كما أمره سبحانه أن يبدأ حاجاه واستدلاله بحمد الله، والسلام على المصطفين من عباده فقال: ﴿أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَلَمْ يَكُنْ اللَّهُ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ﴾ [النمل ٦٠].

وقال تعالى: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا﴾ [الفرقان ٥٨].

وأخبر سبحانه عن أصحاب الجنة أنهم يمدونه حين يرون صدق وعده، فقال: ﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ﴾ [الزمر ٧٤].

وقال تعالى: ﴿دَعَوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [يونس ١٠].

وأخبر تبارك اسمه أنه محمود في كل مكان وفي كل زمان، فقال: ﴿وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ﴾ [الروم ١٨].

إن ربوبيته تعالى لكل شيء في السماوات والأرض تستوجب أنه يحمد في السماء والأرض. قال تعالى: ﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [التغابن ١].

وقال تعالى: ﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ [الإسراء ٤١].

إن مجرد وجود الكائنات أقطع دليل على عظيم فضله تعالى، وواسع كرمه إذ أفاض عليها نعمة الوجود، وأنشأها من العدم، فإن لم تكن الموجودات ذوات ألسنة تنطق بها وتعرب عن حمدها لبارئها سبحانه فإن لسان حالها أفصح إعرابا، وأبلغ تعبيراً، وأصدق حمداً. إن كل حمد وجهه إلى غيره تعالى فهو الأجدر به؛ لأنه واهب النعمة التي من أجلها حمد المحمود. فهو سبحانه المحمود بكل لسان، وبكل جارحة وعلى كل نعمة وعلى كل حال.

يحمد سبحانه على الخبوء للمحتاج به، ويحمد على المكروه لأن له نعماً كامنة في طيه لا يدركها إلا الموفقون الذين استنارت بصائرهم، وسمت مداركهم، وعلموا أن للاحق سبحانه حكماً عالية وأسراراً دقيقة في كل ما يفعل، فحمدوه على السراء والضراء. ولو لم يكن في الحمد على المكروه إلا الظفر بثواب الصابرين الذين يوفون أجرهم بغير حساب، لكان ذلك من أعظم موجبات الحمد له.

هو الغني الحميد؛ لأنه لا يضمن بفضله كما يضمن الأغنياء. وهو العزيز الحميد؛ لأنه مع عزته لا يظلم أحداً كما يظلم الأعداء.

وهو الحكيم، الحميد لأنه لا يضل ولا ينسى كما يضل وينسى الحكماء. وهو الولي الحميد لأنه لا يخذل من والاه كما يخذل الأولياء. فله الحمد، هو نور السماوات والأرض وما فيهن، وله الحمد هو قيم السماوات والأرض وما فيهن، وله الحمد، هو الحق، وقوله حق، ولقاؤه حق.

قد استحمد خلقه بما والى عليهم من عظيم نعمه، وما يزالون في المزيد من فضله ما داموا في المزيد من حمده. فله الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قدير.

الماجد .. المجيد

تقول العرب: مجدت الإبل إذا حصلت في مرعى كثير واسع، وقد أجمدها الراعى إذا سامها في هذا المرعى الكثير الواسع. وتقول: مجدت الغنم مجوداً إذا أكلت البقل حتى هجع غرثها أى ذهب جوعها، وتقول: رأيت أرضاً قد مجد شاتها وبعيرها أى أرضاً غنية بالعشب والكأ قد شبع الأنعام التى ترعى فيها، وبدت عليها علامات الشبع من الشحم واللحم.

هذا أصل هذه المادة، فهى تدل على كثرة المرعى وسعته ثم انتقل المعنى من المحسوسات إلى المعقولات، فصار فى سعة الشرف، فقالوا: نحن - بنو هاشم - أجماد أجماد أى أشرف كرام. وقال الشاعر:

دعنى أماجد فى الحياة فإننى إذا دعا داعى الوفاة، مجيب
أى أكاثروا وتوسع فى الشرف

فصار معنى المجد الشرف الواسع. وكانوا لا يدركون الشرف إلا بالبذل والسخاء، فمن بذل وتوسع فى الكرم اعتبروه ماجداً أى شريفاً كريماً سخياً. ولما كان البذل ملازماً للوجد والسعة، لأنه لا يكون فى غالب الأمر إلا عن ظهر غنى لوحظ فيه كذلك اتساع الثروة والغنى، وقالوا: رجل ماجد أى مفضل كثير الخير شريف. والمجيد فعيل منه للمبالغة.

ولما كان من شأن الناس وطباعهم الغالبة أن يحبوا من يحسن إليهم، ويبذل لهم المال، ويحترمونه، ويرفعوا قدره كما قال الشاعر:

أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان

صار مما يكمل معناه أيضاً رفعة القدر، وعلو المنزلة، ومضاء الكلمة.

وأصبح المجد جامعاً لكل هذه المفاخر، والمجيد من يبالغ فى التوسع بالاتصاف بها. ذلك مجد المخلوقين.

فما معنى مجد الخالق سبحانه؟

إن شئت أن تدرك معنى مجد الخالق سبحانه، فاعلم أن رب العزة تبارك اسمه قد سمى نفسه بأسماء تعبر عما اتصف به سبحانه من الصفات العلاء، وألفاظ هذه الأسماء مما تعرفه العرب في لغتها، وتدرك معناه إدراكا صحيحا، فحين أخبرها سبحانه بها انصرفت أذهانها إلى تلك المعاني التي تعرفها، ولكن رب العزة سبحانه كان أبر بها، وأرحم من أن يذرها تقيم في أودية المعاني التي تناسب المخلوقين؛ فتداركها سبحانه بلطفه ورحمته وأخبرها أنه ﴿فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى ١١]. فأصبحت تجعل المعاني المعروفة لديها أساسا لإدراك هذه الصفات. ثم تتسامى بها عن أن تشبه صفات المخلوقين.

وفي ضوء هذه الحقائق نستطيع أن نسير في تفسير اسميه الكريمين: الماجد: والمجيد

فمعناهما الغنى الذى له ملك السماوات والأرض وما بينهما، الذى لا يفتقر إلى غيره، وكل ما عداه ومن عداه مفتقر إلى فضله ورحمته، الكريم المتزه عن أدنى شائبة من شوائب النقص فى ذاته وصفاته وأفعاله، ذو الفضل العظيم والإحسان الكريم الذى غمر بفضله وإحسانه كل حى فى السماء والأرض، رفيع الدرجات الذى سما قدره فوق جميع الأقدار، ونفذت مشيئته فى جميع الأقطار وعنت له الوجوه، وخشعت الأصوات، وسجد له من فى السماوات والأرض.

أما ما يشهد بمجده تعالى من الآيات الكونية فى الأنفس والآفاق. فأكثر من أن تستوعب فى الأسفار والأوراق، وحسبك أن فى كل منبت شعرة من كل حى آية ناطقة بمجده، وفى كل قيد أئمة من فجاج الأرض وآفاق السماء آيات شاهدات لو ترجمت شهادتها إلى اللغات، وعبر عنها بالألفاظ والكلمات لضاقت عنها صحائف الأرض والسماوات.

وأما آيات مجده فى القرآن الكريم فكثيرة، أورد عليك منه ما تطمئن به القلوب وتقر العيون.

فما يشهد بغناه المطلق - والغنى عنصر من عناصر المجد - قوله تعالى فى سورة فاطر: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ [فاطره ١٥].

وقوله تعالى فى سورة المائدة: ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [المائدة ١٧].

وكل ما في أيدي المخلوقين من النعم التي خولهم الله إنما هي عواري مستردة وودائع إلى حين.

وإذ قد ثبت أن من آيات مجده تعالى الغنى المطلق وافتقار جميع الخلق إلى فضله ورحمته، وجب ألا تطلب الحاجات إلا إليه، ولا تلمس الرغبات إلا عنده، ولا يدعى في الجلى إلا هو، ولا يغيبن عن ذهرك قوله تعالى في سورة سبأ: ﴿قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍَ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ﴾ [سبأ ٢٢].

وإذا كان الكرم من دلائل مجد الكريم الوهاب سبحانه، الذي لو اجتمع من في السماوات والأرض منذ خلق الله الدنيا إلى يوم القيامة؛ وسأله كل منهم أقصى ما تطمح إليه نفسه، وتترامى إليه آماله وأمانيه، فأعطاه أضعاف ما سئل لم ينقص ذلك من ملكه إلا كما ينقص الخياط من البحر إذا غمس فيه.

أفيسوغ في قضية العقل - مع هذا - أن يترك باب هذا الماجد الكريم الوهاب، الذي يعطى بغير سؤال ليطرق باب مخلوق عاجز ضعيف فقير، كل ما بين يديه من فضل الله ورحمته؟

يا حسرة على عقول أضاعها أصحابها، وألقوها في الرغام، وداسوها بالأقدام. ومن آيات مجده تعالى أنه رفيع الدرجات ذو العرش، خضع لعلوه كل شيء وذل لعزته كل عزيز، وعنا لسلطانه كل ذي سلطان، بيده نواصي العباد جميعاً، وما منهم إلا عبد ذليل خاضع مسخر.

ذلك هو الله المجيد الذي سخر لعظمته كل شيء، وتصرف بقدرته في كل موجود وقهر بالموت والمرض كل جبار عنيد.

أيحسب الإنسان الظلوم الجهول أن غيره يملك معه مثقال ذرة من السماوات والأرض فيدعوه للجلى ويلتمس منه الحاجات، ويهتف باسمه في الغدوات والروحات؟!!

أيحسب الإنسان الظلوم الجهول أن الله الحميد المجيد تعالى جده جعل مشيئته للمخلوقين يوجهونها كيف يشاءون، ويرمون منها ما يحبون وينقضون منها ما يكرهون؟ تعالى ربنا الحميد المجيد عما يقول الظالمون!!

أجسبون أن ربنا الحميد المجيد لا يخيب سؤال السائلين إلا إذا توسلوا بحبيب من أحبابه، كفساق الحكام الذين لا يقضون حاج ذوى الحاج إلا إذا قادوا له من يحب من الحسان، أو مرد الغلمان؟

ومن آيات مجده تعالى الشاهدة بسعة سلطانه قدرته على تأييد رسله بأمور خارجة عن طوق البشر، وعلى إكرامهم بما لم تجر به عادة الناس، فرق البحر لموسى وقومه، وفجر لهم الماء من الصخر، وأنزل عليهم المن والسلوى، وجعل عيسى يخلق من الطين كهية الطير فينفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله، وجعله يبرأ الأكمه والأبرص ويحيى الموتى بإذن الله، وأصلح زوج زكريا بعد العقم والإياس، ووهب له غلاماً زكياً، ووهب لإبراهيم بعد شيخوخته وشيخوخة زوجته غلاماً من الصالحين حتى لقد عجبت امرأته أشد العجب حين بشرتها به الملائكة، ﴿قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ﴾ [هود ٧٢].

وهو سبحانه خالق العناصر فكيف لا تطيعه العناصر، وموجد الكائنات فكيف لا تخضع له الكائنات؟ إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذى بيده ملكوت كل شئ وإليه ترجعون.

أفليس ذلك الإله المجيد الفعال لما يريد، القادر على خرق العادات، والتأييد بالمعجزات والكرامات أخلق وأجدر بأن يدعى ويستغاث من هؤلاء المخلوقين الذين لا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً، ولا يملكون موتاً ولا حياة ولا نشوراً.

هذا وقد وصف القرآن الكريم - وهو كلام الله تعالى - بالمجد فى قوله تعالى فى سورة ق (ق والقرآن المجيد) وقوله تعالى فى سورة البروج: ﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ﴾ [البروج ٢١]. ومجد القرآن الكريم فى إعجاز أساطين البلاغة من الجن والإنس عن الإتيان بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً، وفى سمو أحكامه وعلو حقائقه، وإخباره بالغيوب، وتحقيق ما أخبر به وفى هيمنته على الكتب السماوية، وفى كثرة الخير والسعادة لمن اتبعه وسلك سبيله واعتصم به واهتدى بهداه. وفى أنه فى كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، وفى أنه تنزيل من الحميد المجيد رب العالمين، لا رب غيره، ولا مأمول إلا خيره.

المتين

المتانة في اللغة: الصلابه والشدة والقوة، يقال: متن الشيء متانة فهو متين أى صلب واشتد وقوى.

والمتن من الأرض: ما صلب وارتفع، والمتن: الظهر، وهو أصلب ما في الإنسان وأشدّه وأقواه، والمتنان: مكتنفا الصلب من العصب والعضل عن اليمين وشمال، وهما اللذان يشدان الظهر ويقويانه.

وإذا تتبعنا هذه المادة ومشتقاتها في المعاجم اللغوية واستقصيناها أفضى ذلك بنا إلى الحكم بأنها تدل في كل استعمالاتها على الصلابه والشدة والقوة، فإذا وصف بناء بالمتانة كان المعنى: أنه صلب لا تنال منه عاديّات الأيام ولا يصدعه كثر الأعوام، وإذا كانت نعتاً لحيوان دلت على أنه قوى يثير الأرض ويسقى الحرث، وينهض بأقبح الأثقال، وإذا كانت صفة لإنسان، فإن كانت في جسمه أفادت أنه شديد الأسر ومفتول الذراعين، قوى العضل يقوم بأشق الأعمال، وإذا كانت في عقله دلت على أنه قوى العقل، حصيف الرأى، يجيد التدبير، ويحسن التفكير، ويعالج بالحكمة والحزم تصريف الأمور.

غير أن القوة في كل هذه الحوادث محدودة، فالبناء مهما تكن متانته يخضع لعوامل الهدم والتدمير، ويستجيب لداعى الفناء.

والحيوان إذا واصل العمل أحس الأين والكلال، واعتراه الفتور والهزال، وإن امتدت به الأيام على ذلك تحللت قواه، واستسلم لعوامل الضعف والوهن.

والإنسان المتين العضل، المستحصد العصب الشديد الأركان، القوى البنيان لا بد أن يعتريه الضعف والشيبه، وتنال منه الشيخوخة والهرم، فتحور قواه وتنحل عراه، وإذا أطال العمل والتفكير شعر بالملل والسآمة، واحتاج إلى الراحة والجمام، ليجدد القوى، ويعوض ما يفنى من خلايا بدنه.

ثم أن متانة البناء تعود إلى شدة تماسك عناصره التى يتألف منها، ومتانة الحيوان والإنسان ترجع إلى ما يمنحها الغذاء من قوة، وما يكسب العمل والرياضة أعصابهما وعضلاتهما من استحصاد واستحكام، فإذا لم ينالا من الغذاء النصيب المفروض ضعفت متانتتهما، وخارت قواههما.

هذا، وأول درجات الاستطاعة القدرة، فإذا زادت القدرة واشتدت فهى القوة، والموصوف بها قوى، فإذا زادت القوة وفاقت صارت متانة، وسمى الموصوف بها متيناً.

وبعد، فإذا تصورت جميع ما جلوت عليك من معنى المتانة فى الحوادث، فانزع منها جميع نقائصها، وأضف إليها ما يكملها، ويسمو بها عن جميع شوائب النقص، ويربأ بها عن مشابهة متانة المخلوقين تقف على معنى المتانة مسمى بها رب العزة ذو القوة المتين سبحانه.

فمعنى اسمه تعالى (المتين) أنه القوى الذى لا يستعصى عليه فعل، ولا يعيا بمراد، ولا تلحقه فى أفعاله مشقة ولا كلفة، ولا يناله فى تدبيره سأم ولا ملال، ولا نصب ولا لغوب، ولا يستمد قوته من غذاء ولا رياضة، وليست لها غاية تقف عندها، ولا نهاية تنتهى إليها، ولا يعترىها تحلل ولا فناء، ولا يلحقها ضعف ولا كلال، لم يسبقها عجز، ولا تكثر بعد قلة، ولم تقو بعد ضعف، ولم تنشأ تدرجاً، ولم تختلف أمامها الأشياء.

هذا، ومن مظاهر متانته سبحانه أنه خلق السماوات فبناها سبعاً شداداً، ورفع سمكها فسواها طباقاً، وزين السماء الدنيا بمصاييح وجعلها رجوماً للشياطين.

وخلق الأرض ودحاها، وأخرج منها ماءها ومرعاها، وشق أنهارها، وفجر بحارها، وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، وأنبث فيها حباً وعنباً وقضباً، وزيتوناً ونخلاً، وحدائق غلباً. متاعاً للإنسان، ورزقاً للحيوان.

ولكى تستطيع أن تقدر شيئاً من عظمة السماوات تذكر أن الأرض التى تعمرها إذا قيست إلى الشمس وهى بعض الأجرام السماوية كانت جزءاً من مليون وثلاثمائة ألف مره. ثم انظر إلى قرص الشمس التى عرفت نسبتها إلى الأرض، وقدر كم يشغل من فضاء السماوات، وحينئذ تدرك أنه بالقياس إلى السماء الدنيا على الرغم من ضخامته وعظامته - شئ ضئيل لا يكاد يذكر فى هذا الفضاء الفسيح الذى يظلك فى بلدك الذى تعيش فيه، فكيف إذا قرنته بفضاء السماء الدنيا كلها وكيف إذا قرنته بالسماوات جميعاً؟

أفإن فكرت فى هذه المظاهر أفلست تجد نفسك مضطراً أن تهتف من أعماق صدرك قائلاً: ما أخلق رب العزة أن يسمى «المتين»! بعد أن شاهدت من مظاهر متانته ما تعيا الأقلام، وتعجز الألسنة عن التعبير عن جلاله.

خلق ذو القوة المتين سبحانه هذا العالم بقدرته ودبره بحكمته، ووضع له بمتانته نظاماً حكيماً لا يعتريه خلل ولا فساد، ولا يلحقه وهن ولا اضطراب. أدار الأرض حول نفسها أمام الشمس دورة ينشأ عنها الليل والنهار وجعل سرعتها في هذه الدورة ألف ميل في الساعة؛ فكان في تحديد السرعة بهذا القدر كل الخير والصالح للأرض ومن عليها وما عليها، إذ بها كان طول اليوم أربعاً وعشرين ساعة، فلو كانت السرعة مائة ميل مثلاً بدل ألف ميل ماذا كان يحدث؟

كان يحدث أن طول اليوم يكون عشرة أمثال طوله الحالى، أى مائتين وأربع وعشرين ساعة، والليل مائة وعشرين في الجهات الاستوائية، وفي فصل الربيع والخريف، فتصور ما يحدث لو كان طول النهار مائة وعشرين ساعة وطول الليل كذلك!

ألا تخفف حرارة الشمس في هذا النهار الطويل كل نبات على سطح الأرض؟ ألا يقضى برد هذا الليل الطويل وجليده على كل ما تنبتة حرارة النهار من نبات؟ وأنت خبير بأن النبات مادة الحياة للإنسان والحيوان، ألا تفتنى الحياة الحيوانية والنباتية في عام واحد، إن لم تفتنى في شهر واحد أو يوم واحد؟

ألا تصير الأرض خراباً يباباً لا يخطر عليها إنسان، ولا يدب على سطحها حيوان؟

جعل المتين سبحانه الأرض تدور مرة حول الشمس في عام واحد: أى في بعض يوم وخمسة وستين وثلاثمائة يوم، دورة تنشأ عنها الفصول الأربعة، فتصور ما ينشأ من الفساد في الأرض لو كانت دورتها أسرع من ذلك، فقطعت شوطها في أقل من العام، أو كانت أبطأ من ذلك فقطعته في عامين أو ثلاثة مثلاً.

أوجد بمتانته تعالى نظام المد والجزر في البحار؛ لتحرك مياهها بتأثير المد والجزر والتيارات البحرية في جهاتها الأربع، وينشأ عن حركتها من المنافع ما لا يقدر قدره إلا العليم الحكيم سبحانه، وجعل المد والجزر من آثار جذب القمر لكرة الأرض، وجعل بعد القمر عن الأرض ٢٨٦ ألف ميل. فتصور ما يحدث من الضرر، ووضعه على ٧٠ ألف ميل مثلاً! إذا طغى الماء على اليابسة، وغمر كل شئ على سطح الأرض ومات الأحياء غرقى.

أفإذا تصورت ذلك وتدبرته، أفلست تجد نفسك مضطراً أن تهتف بكل قوى نفسك قائلاً: سبحانك يا متين! ما أعظم متانتك! وما أحقر كل موجود بجانب وجودك! وما أضعف كل قوة أمام قوتك!؟

لقد علق سبحانه في سماء دنيانا هذه سراجاً وهاجاً، يضيئها ويدفئها، وجعل حرارة الشمس عند سطحها ٦٧٠٠، ووضع الأرض بحيث لا يصل إليها من حرارة الشمس إلا القدر الصالح لنمو النبات والحيوان وتصريف الرياح، وبخر ما يلزم مياه العيالم الزواجر لتكوين السحاب المسخر، الذى يخرج الودق من خلاله، فتحيا به الأرض بعد موتها، ولو زادت قوة الإشعاع على هذا القدر لأحرقت الأرض وما عليها، ولو نقصت لقضى البرد على كل حى. أليس فى هذا كله آية على أن الله تعالى متين فى علمه، متين فى قدرته، متين فى حكمته؟

حفظ سبحانه بتدبيره هذا النظام، ورعاه ملايين السنين، لم يدب فيه أدنى خلل، ولم يعتره أقل اضطراب، وما زال، ولن يزال حافظاً له بقدرته، راعياً له بحكمته، لم يدركه ملل ولا سأم ولم يأخذه نصب ولا وصب.

وصدق سبحانه إذ يقول: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ﴾ [ق ٣٨].

رزق بمتانتة كل كائن حى على سطح الأرض منذ دبت الحياة على سطح الأرض، ولم يزل يرزق هذه الأحياء، وسيرزقها إلى يوم الخروج، لم يعى بتدبير الأرزاق للأحياء جميعاً، ومن أصدق من الله قيلاً إذ يقول: ﴿مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونِ﴾ (٥٧) إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ [الذاريات ٥٨].

يولد الإنسان ضعيفاً لا يقوى على شئ إلا التقام ثدى أمه، ثم يأخذ فى القوة شيئاً فشيئاً، وقليلًا قليلًا، حتى يبلغ أشده ويستوى، ثم يأخذ فى الضعف والاضمحلال حتى يوافيه أجله.

أما رب العزة فهو القوى المتين فى الأزل والأبد وما بينهما، لا يعجزه شئ فى السماوات ولا فى الأرض، خلق السماوات والأرض فى الأزل، وسيطوى السماء كطى السجل للكتب، ويبدل الأرض غير الأرض فى الأبد، ويعيد الخلق كما بدأه، وينسف الجبال على ضخامتها ومتانتها ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا (١٠٥) فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا (١٠٦) لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا﴾ [طه ١٠٧].

هذا وليست متانة القوى المتين سبحانه كمتانة المخلوقين بشدة أسر، ولا بقوة عضل، لا باستحصاء عصب، وليست ثمرة غذاء ولا رياضة ' بل هي ذاتية لا تستند إلى سبب ولا تعتمد على مؤثر.

يملئ للظالمين، ويمكن لهم في الأرض حتى استمرعوا مراعى الظلم، واستباحوا الحرمات، واستهانوا بكل مقدس: أخذهم بمتانته أخذ عزيز مقتدر كما قال تعالى: ﴿وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ﴾ [الأعراف ١٨٣].

هذا ولو رحت أسطر جميع مظاهر متانته تعالى لما اتسع لذلك عمري، ولا أعمار الأجيال من بعدي، وما وسعته ما أخرجت المصانع من الأوراق؛ فإن مظاهر متانته تعالى بقدر كلماته ﴿وَلَوْ أَنَّ فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [لقمان ٢٧].

أفلا يأخذك العجب بعد هذا: أن ترى إنساناً يترك ذا القوة المتين سبحانه؛ ليدعو من دونه مخلوقاً عاجزاً ضعيفاً، لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً؟.

أليس من العجب العجائب: أن ترى الناس يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، فيسيرون في مواكب حافلة تتقدمها الطبول والمزامير، ويحدي فيها بالظعائن في الأحجاج إلى قبور موتى قد قضوا نحبهم، ولم يستطيعوا أن يردوا الموت ولا المرض عن أنفسهم - يلتمسون منهم قضاء الحاجات، أو جلب المنافع أو دفع المضار، أو شفاء المرضى، أو كسب القضايا، أو هبة الذرية أو حفظ الدور، أو البركة في الزروع، أو النقمة من الأعداء، أو غير ذلك من ألوان المطالب وشتى الرغائب ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ﴾ [محمد ١٦].

وإذا استطعنا أن نبسط عذر العامة، وأن نقول هؤلاء قوم جاهلون لم يجدوا من يرشدهم ويهديهم السبيل، فهم على آثار أسلافهم مقتدون ولو وجدوا معلماً لتعلموا ولو وجدوا هادياً لاهتدوا، فما عذر العالم الذي إذا مسته نعمة هرع إلى أجدات الموتى، ووقف عندها خاشعاً خاضعاً ذليلاً، يشكر للرفات السحيق نعمة لم يكن له فيها بد، ويحمد له صنيعه لم يكن له إلى اصطناعها من سبيل ﴿أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكِدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾ [النور ٤٠].

الوكيل

يقال: وكل بالله، وتوكل على الله، أى استسلم إليه، والتوكل: أن تعتمد على غيرك، وتجعله نائباً عنك فى العناية بشئونك وتقول: وكلت أمري إلى الله، أى ألقأته إليه، واعتمدت فيه عليه. وتقول: وكلت الله فى أمري (بالتشديد) أى استكفيته أمري ثقة بقدرته عليه، وعجزاً عن القيام به بنفسى.

ومن ذلك يكون معنى «الوكيل» الذى يشتغل بأمر الموكل إليه.. وصيغة فاعيل فيه بمعنى مفعول. أى الذى وكل إليه الأمر.

فإذا كان اسماً من أسمائه تعالى الحسنى كان معناه: من توكل إلى علمه وقدرته وحكمته أمور الخلق، وشئون العباد التى يعجزون عن القيام بها بأنفسهم، والنهوض بها بما منحوا من قوى محدودة الأثر، فيتوكل لهم بها ويتولاها.

وقد وكل سبحانه إلى نفسه أمر الخلق، فخلق السماوات والأرض وما بينهما بالحق وتوكل بذلك فأتى به على أبدع نظام وأتم إحكام.

عرفنا ذلك فى عالمنا الأرضى الذى نعيش فيه، وقسنا عليه ما لم نعرف من العوالم التى لا علم لنا بها، فقد أراد سبحانه أن يخلق على الأرض كائنات حية لا تعيش إلا بالهواء والماء، فتوكل لها من قبل خلقها بالهواء والماء، وجعل الهواء محيطاً بالكرة الأرضية إلى ارتفاع بعيد، وجعل الماء يغطى حوالى ثلاثة أرباع هذه البسيطة، وجعله ملحاً حتى لا يأسن بالركود فى بعض الأماكن أو بما يقذف فيه من مواد قابلة للفساد. ثم توكل بتنقيته من الملح، فدبر ذلك تدبيراً عجباً يشهد بعظيم القدرة وإحاطة العلم وببالغ الحكمة، فجعل الشمس ترسل أشعتها إلى هذا الفضاء الفسيح المغمور بالماء الملح، فإذا لامسته الأشعة الحارة سخن وتحلل وصعد فيه البخار تاركاً الملح وراءه، وارتفع إلى طباق الجو العالية، فتجمع وتراكم وكون سحاباً ثقالاً تسوقه الرياح إلى الأرض الجرز، فإذا برد تكاثف وانحدر غيثاً ثجاجاً تجرى به الأنهار، أو يسلك ينابيع فى الأرض لتسمد منه الكائنات الحية قوام عيشها ومادة حياتها.

وتوكل الوكيل سبحانه بأن يجعل لأجسام الكائنات الحية أجهزة محكمة، كل جهاز يؤدى أمانة خاصة أو تمن عليها، وأعضاء تامة ينهض كل منها بعمل لازم لحياة الجسم لا غنى عنه كالجهاز العصبى فى الحيوان وما يتبعه من الحواس والمشاعر، والجهاز الهضمى من الأسنان واللسان وغدد العاب والبلعوم والمرئ، والمعدة والأمعاء وما إليها.

وجهاز الدورة الدموية من القلب والشرابين والأوردة والشعيرات، والجهاز التنفسي من الحنجرة والقصبة الهوائية والشعب. والرئتين. والجهاز التناسلي في الذكر والأنثى مع عجب أمره وإحكام تكوينه، والجهاز الإخراجي مع حكم وضعه ودقيق تركيبه من الكليتين والحالبين والمثانة وما يتصل بها من جهة. والشرح وما يتصل بها من جهة أخرى.

ولو رحت أصف أعمال هذه الأعضاء، ووظائف هذه الأجهزة لضاق النطاق، وما وسعت الأوراق.

ولقد توكل الوكيل سبحانه بإيجاد هذه الأعضاء الضرورية لحياة الإنسان والحيوان والنبات. ولو أن الإنسان حاول أن يوجد لنفسه أقل أعضائه شأناً وأضعفها أثراً لتبين عجزه الواضح وجهله الفاضح، ولقد تعطب بعض الأعضاء، فلا يستطيع صاحبها أن يعوضها ولو ملك كنوز قارون، ولا يمكن أن يردها عليه طب ولا طبيب.

توكل الوكيل سبحانه بالرزق للأحياء جميعاً من العاقل وغير العاقل، من المؤمن والكافر، كما توكل بحفظ حياتهم، ولو وكلهم إلى أنفسهم طرفة عين هلكوا.

يغفل أكثر الناس عن إدراك هذه الحقائق الأزلية الخالدة ويسبرون في طريق الحياة غافلين لاهين لا يلقون إليها بالا، حتى إذا مسهم الضر نبههم الألم من غفلتهم، وردهم إلى ربهم الوكيل يكلون إلى قدرته ورحمته وحكمته ما عجزوا عنه من دفع البلاء عن أنفسهم ﴿وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلُلِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ﴾ [لقمان ٣٢].

وما الدعاء إلا ثمرة اليقين بأن لهم رباً قادراً رحيماً يكلون إليه ما عجزوا عن تدبيره بأنفسهم، ويتوكلون عليه فيما أعجزهم أمره، وأعيتهم الحيلة فيه.

والإنسان مهما يؤت من القوة والعقل والذكاء والعلم والكياسة وحسن التدبير - عاجز عن إدراك ما يخفى عليه من أمور الغيب التي استأثر بعلمها علام الغيوب سبحانه لا يدرى كيف يقدر الله الأرزاق، ولا كيف يسوق الخير، ولا كيف يدفع الشر، ولا كيف يبني النصر.

وقد منحه سبحانه من القوى ما يستطيع به أن يدبر أموره الظاهرة التي تبلغها مداركه، وتناولها قدرته، أما ما وراء ذلك مما لا تناله قوى البشر، ولا تبلغه مداركهم فعليه أن يكله إلى الوكيل سبحانه ليجريه بعلمه وقدرته وحكمته ورحمته.

من أجل ذلك يأمر الوكيل سبحانه أحب خلقه إليه، وأكرمهم عليه عبده ورسوله محمداً صلى الله عليه وسلم أن يتخذه وكيلاً يتوكل له بين أمور الرسالة وهداية الناس ودفع أذاهم. ونشر الدعوة وتنحية العوائق من طريقها بما يعجز عنه صلى الله عليه وسلم بقواه البشرية التي منحها الله تعالى إياها.

قال تعالى: ﴿رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾ [المزمل ٩]. ولما أكثر المنافقون من الدس والكيد والرياء أمره الوكيل سبحانه أن يتوكل عليه ليكفيه من أمرهم، ويدفع عنه من أذاهم ما لا يقدر على استكفائه ورفعته بنفسه. قال تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّنُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ [النساء ٨١].

ولما أرادت قريش الهجوم على المدينة لتنتقم من المسلمين وتثأر لقتلى بدر، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتصم بالمدينة ولا يخرج إليهم، وحبب إليه الشباب الذين لم يشهدوا بدرًا أن يخرج ليخرجوا معه ويظفروا بشرف الجهاد - دخل بيته ليتأهب للخروج فتلاوموا، وقال بعضهم لبعض: أكرهتم الرسول على ما لا يحب، فلما خرج متأهباً مستعداً قد لبس لامته وشك في سلاحه أرادوا أن ينثوه عن عزمه. فأمره الله تعالى أن يمضي في سبيله وأن يتوكل على ربه.

قال تعالى: ﴿فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ [آل عمران ١٥٩].

وقد أخبر الوكيل سبحانه رسوله عليه الصلاة والسلام أن ما يخفى عليه وعلى الناس من أمور الغيب مرده إلى الله سبحانه، وأن الأمور كلها مرجعها إليه وحده، فما أعوياً الرسول من أمر، وما أعجزه من شيء فليكله إلى الله تعالى، وليصرف عن نفسه همه ليفرغ لعبادة ربه.

قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [هود ١٢٣].

ولما اشتد عنت المشركين وتزنيهم على النبي صلى الله عليه وسلم وتغييظهم إياه بالتضرع إلى الأصنام في حضرته، وطلب عونها بمشهد منه عزاه ربه عما يلقي من ذلك، وأمره أن يتوكل عليه وحده إذا توكل هؤلاء إلى هذه الأحجار التي تعوزها

الحياة قال تعالى: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا (٥٥) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (٥٦) قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا (٥٧) وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا﴾ [الفرقان ٥٨].

ولما أمره جل ثناؤه إن ينذر عشيرته الأقربين، وعلم أنه سيكون منهم من يتنكر له، ويعصى أمره. ولا يقبل هدايته ونصحه عزاه الوكيل سبحانه، وأمره أن يتوكل عليه، وهو كافيه أمرهم ذاكراً له من صفاته القدسية ما يحمله على هذا التوكل قال تعالى: ﴿وَأَنْ ذَرِ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (٢١٤) وَاخْفُضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢١٥) فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ (٢١٦) وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (٢١٧) الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ (٢١٨) وَتَقْبَلُكَ فِي السَّاجِدِينَ (٢١٩) إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [الشعراء ٢٢٠].

ولما أعرض بنو إسرائيل عن هداية القرآن بعد أن بين لهم وجه الحق فيما كانوا يختلفون فيه من أمور دينهم، وجمدوا على الباطل الذي ألفوا عليه آبائهم، وأنفقوا فيه حياتهم أمره الوكيل سبحانه أن يتركهم إلى قضاء الله وحكمه لأنهم كالموتى الذين لا يسمعون وكالعمى الذين لا يبصرون، وأن يتوكل على الله ليكفيه أمرهم، ويدفع عنه كيدهم، قال تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَفُضُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلَفُونَ (٧٦) وَإِنَّهُ لَهْدَىٰ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ (٧٧) إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ (٧٨) فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ (٧٩) إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ (٨٠) وَمَا أَنتَ بِهَادِي الْعُمَىٰ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [النمل ٨١].

ولما حاول الكافرون أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم ليُترلوه عن بعض ما أنزل إليه من ربه، وجاراهم المنافقون وأرادوا أن يخدعوه بقولهم: لو أجبتهم إلى بعض ما طلبوا لأمنا بك واتبعوك، وكسبت بذلك كسباً عظيماً، فهاه الوكيل سبحانه وهو العليم بسوء نواياهم، الخبير ببواطن أمورهم، عن طاعتهم، وأمره أن يتبع الوحي الذي أنزل إليه وأن يتوكل على الله ليكفيه أمر فتنتهم، ويبصرهم بخفي أمورهم قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١) وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (٢) وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ [الأحزاب ٣].

ولما أكثر الكافرون والمنافقون من محاولة فتنه النبي صلى الله عليه وسلم عما أنزله الله عليه وبالغوا في ذلك وأسرفوا كرر سبحانه النهي عن طاعتهم تثبيتاً لنيبه صلى الله عليه وسلم فقال سبحانه: ﴿وَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعِ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ [الأحزاب ٤٨].

وقد أخبرنا سبحانه أن رسله جميعاً كانوا يتخذونه وكيلاً يتوكلون عليه في جميع شئوهم وخاصة حين يضطهدهم أقوامهم، ويتربصون بهم الدوائر، ليرد عنهم كيد الأعداء، ويكفيهم شرهم.

قال تعالى: ﴿قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [إبراهيم ١١].

ومن ذلك أن هوداً عليه السلام حين زعم قومه أن بعض آلهتهم قد اعتراه بسوء أخبرهم أن آلهتهم التي تعوزها الحياة التي لا تعوز أحقر الحيوان شأناً، الحياة التي تتمتع بها القردة والخنازير والحشرات والهوم - أحقر وأذل وأضعف من أن تناله بسوء حتى ولو كانت حية، لأنه متوكل على الوكيل الحى القوى الذى لا يغلبه غالب، والذى يدبر الخير للمتوكلين عليه ويدفع الشر عنهم.

قال تعالى: ﴿قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [هود ٥٣].

وأخبرنا الوكيل سبحانه في كتابه الكريم أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الرضوان حين أخبرهم المنافقون بأن الكفار يجمعون الناس لحربهم والتنكيل بهم لم يبالوا، ولم يكثرثوا. بل ازدادوا إيماناً بنصر الله، وبقيناً في الفوز على الأعداء، لأنهم قد اتخذوا الله وكيلاً يتولى شئوهم، ويدبر أمر انتصارهم.

قال تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ [آل عمران ١٧٣].

وقد أنبأنا الوكيل سبحانه أن أتباع الرسل كانوا يتواصون بالتوكل على الله فيكتب لهم النصر على أعدائهم وليستمدوا من التوكل قوة يوجهون بها أشد الأعداء، ويتغلبون على أخطر المخاطر، ومن ذلك أن موسى عليه السلام حين أمر بنى إسرائيل أن يدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لهم، غلبهم الجبن الذى تغلغل في نفوسهم

حين كانوا يرسفون في قيود الذل والاستعباد تحت حكم فرعون، ورفضوا الدخول محتجين بقوة أعدائهم، فنصح لهم إخوانهم الموفقون بالتوكل على الله لينتصروا، فإن أقوى القوى تذوب وتفتي أمام قوة الله قال تعالى: ﴿قَالُوا يَا مُوسَى إِن فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَدْخُلُهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ﴾ [المائدة ٢٢].

هذا واتخاذ الله وكيلا والتوكل عليه في كل الأمور من أخص صفات المؤمنين، وأبرز مميزاتهم؛ إذ كلما قوى إيمان المؤمن ازداد توكله على الله، وثقته بما عنده، وبرئ من حوله وقوته إلى حول الله وقوته موقنا أن مرجع الأمور كلها إليه تعالى وحده لا شريك له، وأنه تعالى وكيل على خلقه وهم غافلون وأنه لو تركهم لأنفسهم طرفة عين لصاروا في عداد الهالكين. قال جل ثناؤه: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [الأنفال ٢].

وقد بين سبحانه أن الإيمان والتوكل على الله يدفعان كيد الشيطان، ويسلبانه سلطانه، ويردانه أضعف كيдаً، وأحقر شأنًا من أن ينال من المؤمن منالاً، أو يدرك منه غرضاً قال تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ [النحل ٩٨]. كما أنبأنا جل ذكره أنه وكيل على عباده المؤمنين فلا يمكن الشيطان من الكيد لهم قال تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا﴾ [الإسراء ٦٥].

كما أنه لا يمكن منهم غير الشيطان، ولا يجعل لأحد عليهم سبيلاً. قال تعالى: ﴿إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذَلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [آل عمران ١٦٠].

التوكل على الوكيل سبحانه أن تستعمل كل ما منحك من القوى فيما منح من أجله وتستعمل سمعك وبصرك وسائر حواسك فيما خلقت من أجله: وتستعمل عقلك وذهنك وتفكيرك وتدبيرك وبحثك وعلمك وذكاءك وتجاربك وسعيك وجدك واجتهادك، ويقظتك وانتباهك وكل ما أنعم به الوكيل سبحانه من المواهب والاستعدادات لكي تصل إلى غايتك، وتدرك أهدافك، وتتوكل على الوكيل سبحانه في تحقيق ذلك والبلوغ إلى نتائجه. كما تتوكل عليه سبحانه فيما تعجز عنه، ولا يمكنك إدراكه بقواك الممنوحة لك.

أما التواكل فهو أن تترك كل سعى وتدبير، وعمل وتفكير، وتزعم أنك تتوكل على الوكيل سبحانه وليس هذا توكلًا ولكنه تواكل مذموم قبيح لا يوصل إلى خير

ولا يبلغ أملاً ولا يحقق غاية. بل هو من الكسل الذميمة الذي لا يليق أن يتصف به مؤمن، وقد استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل.

إن الشارع الحكيم يأمرنا بالعمل إذ يقول: ﴿وَقُلْ اْعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [التوبة ١٠٥]. وما انتصر المؤمنون السابقون من الرعيل الأول في جهادهم وقاتل أعدائهم إلا بالجد والعمل ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْنَتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ﴾ [محمد ٤].

لو سلك الناس طريق التوكل الكاذب الذي هو التواكل ما بنى بان، ولا غرس غارس، ولا زرع زارع، ولا جاهد مجاهد، ولا عمل عامل، ولهلك أولئك المتواكلون جوعاً وظمأً.

الحيوان الأعجم يجد في تحصيل رزقه، ويعمل دأباً للظفر بقوته، ويفر مما يؤذيه ويضره، أفيلق بالإنسان العاقل أن يكون دون الحيوان الأعجم سعيًا وعملاً.

يقول عليه الصلاة والسلام: «لو توكلتم على الله حق التوكل لبرزقكم كما يرزق الطير: تغدو خماصاً وتروح بطاناً».

فلم يفسر رسول الله صلى الله عليه وسلم توكل الطير بأنها تجثم في أعشاشها ثم يأتيها رزقها عفواً بغير سعى ولا عمل، ولكنه صلى الله عليه وسلم فسره بأنها تغدو وتخرج من وكناتها مبكرة غداة كل يوم باحثة عن رزقها، فيلتقط دودة من هنا وهناك، حتى إذا كان آخر النهار، راحت إلى أعشاشها ممتلئة البطن شبعاً بفضل سعيها وبحثها.

* * *

لقد أفسدت المتصوفة عقول الناس وتفكيرهم بالتفسير الآثم لمعنى القدر، ولمعنى التوكل ونفثوا في أرواح أتباعهم رذائل الخمول والكسل والتواكل. ألم تر شاعرهم الأحق إذ يقول:

جرى قلم القضاء بما يكون
فسيان التحرك والسكون
جنون منك أن تسعى لرزق
ويرزق في غشاوته الجنين
هذا منك من القول وزور

ففى أى عقل يسوغ القول فإن الحركة والسكون سيان إن الذى يسوى بين الحركة والسكون يسوى بين الحياة والموت، فالحركة من دلائل الحياة، والسكون من إمارات الموت وكيف يكون السعى فى طلب الرزق جنونا؟

وهل الجنون إلا هذا القول الذى لا تسيغه العقول؟

إن الجنين الذى يرزق فى غشاوته لم يتم خلقه وتكوينه ولم يمنح القدرة على السعى والعمل، ولم يخرج من ضيق الرحم وظلمته إلى سعة الحياة ونورها، فلا بد أن يتوكل الوكيل سبحانه له بكل أسباب حياته. فإذا برز إلى نور الوجود تغير نظام معيشته، وأخذ فى طلب رزقه بالصياح الذى ينبه أمه إلى أنه جائع يطلب الغذاء، أو متألم يطلب إنقاذه من أسباب الألم. فإذا ترعرع، واشتد ساعده واستغنى عن أمه صار يطلب الرزق بالجد والسعى والعمل واستعمال القوى التى منحه الوكيل سبحانه إياها.

ليت شعرى متى تصح الأمة الإسلامية من هذه الأمراض النفسية التى أصابها بها أولئك الجاهلون الغافلون الدجالون.

متى تنفض عن نفسها غبار الكسل الذى تراكم عليها فى ظل العهود السابقة حينما كانت الحكومات الجاهلة الظالمة المستبدة تقتل فى الأمة روح العمل والطموح لتظل خائفة خاضعة مستخذية تسبح بحمد الحاكم الظالم الذى يبيع لها الاستجداء والتسول، وأكل أموال الناس بالباطل؟

ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا، وإليك المصير.

الفاطر

الفطر بفتح الفاء وسكون الطاء الشق طولا، والابتداء، والاختراع.

وفطر الأمر ابتدأه وأنشأه.

وفطر البئر ابتدأ حفرها.

وفطر الله الخلق أوجده وأبدعه.

هذه خلاصة ما ذكرت المعاجم لهذه المادة من معنى. وتتلخص فى الشق والابتداء

والاختراع والإنشاء والإيجاد والإبداع.

وعلى ضوء هذه المعانى نفس هذا الاسم الجليل من أسمائه تعالى. وهى كما ترى

معان متقاربة ليس بينهما كبير فرق.

فإن قلنا: إن الفطر معناه الشق كان معنى الفاطر الذى اشتق العوالم من السليم الذى عبر عنه سبحانه بالدخان فى قوله تعالى: ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ [فصلت ١١].

فالله تعالى فطر العوالم من السليم الذى هو مادة الخلق الأولى التى خلقها أولاً ثم اشتق منها العوالم كلها بقدرته وعلمه وحكمته.

وإن قلنا أن الفطر بمعنى الابتداء كان معنى الفاطر الذى ابتداء خلق العوالم لم يسبقه إلى خلقها سابق، ولم يتقدم عليه فى إيجادها أحد.

وإن فسرناه بالاختراع ومعناه البدء بإيجاد الشيء على غير مثال سابق كان معناه الذى خلق العوالم كلها ابتداء لم يقتد فى خلقها بغير، ولم يتبع خطوات سواه.

وإن فسرناه بالإنشاء والإيجاد كان معناه المنشئ والموجد للعوالم كلها لم ينشئها غيره ولم يوجدها سواه.

وإن فسرناه بالإبداع كان معناه مبدع العوالم ومقيمها على هذا النظام الذى ليس له مثيل.

وهذه المعانى لفرط تقاربها من الممكن أن ينتظمها جميعاً معنى واحد جامع وهو الخلق أول مرة.

غير أن بين الفطر والخلق فرقاً دقيقاً ينبغى أن يلتقى إليه البال. فالخلق معناه مطلق الإيجاد. فتقول خلق الله السماوات أى أوجدها وخلق الله الإنسان أى أوجده.

أما الفطر فمعناه إيجاد الشيء وإبداعه على هيئة خاصة تجعله مستعداً للوفاء ببعض المقاصد.

تقول فطر الله الأرض أى أوجدها على هيئة خاصة تجعلها مستعدة للوفاء بما يراد من إيجادها، وهى أن تكون موطناً للجنس البشرى منها يخلق وفيها يعاد ومنها يخرج تارة أخرى، يستغل تربتها، ويستخرج كنوزها وذخائرها، ويمشى فى مناكبها، ويبحث عن قوته فى أكنافها ويتخذ من سهولها قصوراً، وينحت من جبالها بيوتاً ويتخذ من حيوانها ونباتها طعاماً ومن مائها شرباً، ويتنفع بما سخره الله تعالى له من حيوانها وطيرها.

وتقول: فطر الله السماوات أى أوجدها وأبدعها على هيئة خاصة تجعلها مستعدة للوفاء ببعض مقاصدها، فتكون شمسها سراجاً وهاجاً يضىء للناس فيختلفون إلى

مصالحهم، ويزاولون أعمالهم، ويبعث الدفء إلى أجسامهم ويرسل الحرارة فتتنجج الشمار والحب وتصبغ الفاكهة، وتلون الطير، وتبخر ماء البحر فتنشأ السحب التي تزجئها الرياح إلى الأرض الحرز فتزل مطراً تجرى به الأنهار. ويكون قمرها نوراً يهتدى به السارى في ظلمات البر والبحر، ونجومها زينة ورجوماً للشياطين، وهداية للسايرين. إلى غير ذلك من المقاصد والحكم والأسرار التي لا تبلغها عقولنا، ولا تصل إليها مداركنا.

وتقول: فطر الله الإنسان أى أوجده وأبدعه على هيئة خاصة تجعله مستعداً للقيام بعبادة الله وتوحيده ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي﴾ [الذاريات ٥٦]. وإلى هنا تستطيع أن تقول في تفسير اسمه تعالى «الفاطر إنه هو الذى خلق الخلق وأوجد الكون بحيث جعل كل كائن على هيئة خاصة تجعله مستعداً للقيام بما يراد من خلقه وإيجاده».

ولسنا نقول ذلك افتتاناً على اللغة. بل ما طوع لنا أن نقول ذلك إلا نصوص اللغة، فابن الأثير يقول: «فطر الله الخلق، إيجاده وإبداعه على هيئة ترشيحه لفعل من الأفعال وما زدنا على أن بسطنا قوله ومنحناه فضلاً من الوضوح ومزيداً من البيان». ولم يكن ابن الأثير مفتاناً على اللغة في تفسيره هذا، فإنه ما أخذ إلا من قوله تعالى: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الروم ٣٠]. فالفطرة مصدر يدل على الهيئة كالجلسة والركبة.

وفطرة الله هى ما ركز في غريزة الإنسان من الاستعداد لمعرفة الله تعالى والإيمان به وعبادته وحده وذلك هو المراد من خلق الإنسان. وهو ما أمره الله تعالى به في قوله: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً﴾، وعنى به الفطرة التي فطره عليها.

وإلى هذه الفطرة يشير قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنَى آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾ (١٧٢) أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ﴾ [الأعراف ١٧٣]. أى أن الله تعالى فطر بنى آدم مستعدين لمعرفته والإيمان به وإنما تضرهم الغفلة والإقْدَاء بالآباء والسير على منهاجهم.

وإلى هذه الفطرة يشير قوله صلى الله عليه وسلم: « ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه، كما تنتجون البهيمة. هل تجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدونها».

فالإنسان يولد على الفطرة أى على نوع من الجبلية والطبع يهيئه بقبول الدين، فلو ترك على فطرته التي فطره الله عليها لأستمر على لزومها ولم يفارقها وإنما يعدل عن الفطرة من يعدل عنها، من رمى بأفة من الآفات التي تعرض للبشر: من الغفلة، وفساد البيئة ومحاكاة الآباء.

تدبر قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ [العنكبوت ٦١].

وقوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [العنكبوت ٦٣].

وقوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ [الزخرف ٨٧].

لتعلم أن الفطرة هي التي تدفع هؤلاء العرب المشركين إلى أن يجيبوا هذا الجواب الصحيح السليم الذي يدل على أن التوحيد مركز في طبائع البشر، وعلى أن الإنسان مفطور على أن يقر بوجوده إله خالق، ولو سماه بغير اسمه ولو أشرك معه غيره، وإنما يفسد الناس هذه الفطرة بمجهلهم وغفلتهم وطاعة سادتهم وكبرائهم.

ولما كان الفطر يدل على الخلق لأمر يراد أثر القرآن الكريم وهو يترجم جواب إبراهيم لقومه أن يعبر بالفطر دون الخلق في قوله تعالى: ﴿قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ [الأنبياء ٥٦].

ففى قوله تعالى (فطرهن) من الإعجاز في الإيجاز مالا يعزب عن ذهن الأديب. فلقد انطوت هذه الكلمة على قلة حروفها على جميع مراد الله تعالى من خلق السماوات والأرض. وذلك مالا سبيل إلى الإنسان أن يعبر عنه بقلم ولا لسان.

وكذلك ما حكاه الله تعالى عن سحرة فرعون في قوله تعالى: ﴿قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ [طه ٧٢].

فقوله تعالى فطرنا. ليس معناه الخلق فحسب، بل معناه خلقنا لطاعته وعبادته والخضوع لأمره لا لطاعة فرعون ولا لعبادته ولا للخضوع لأمره.

فسبحان فاطر السماوات والأرض منزل هذا الكلام البليغ المعجز الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

إن مراد فاطر السماوات والأرض من خلق الإنسان هو ما عبر عنه بالأمانة في قوله تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ [الأحزاب ٧٢].

نعم خان الإنسان الأمانة التى أودعها الله تعالى إياه والتى خلقه من أجلها، وأداها كل كائن في السماوات والأرض. فما تأخرت الشمس يوماً عن موعد شروقها، ولا سبقت موعد غروبها وما ضنت يوماً بضوئها ولا بدفئها ولا حرارتها، وما أمسكت الأرض نبتها عند توافر شروط الإنبات، وما قصرت الجبال عن إرساء الأرض وحفظها من أن تميد بساكنيها، ولكن الإنسان وقد خلقه الله تعالى لعبادته خان أمانته فوجه عبادته لغير فاطره فعبد الأحياء والأموات من البشر، وعبد النجوم والأقمار والحجر، وعبد الحيوان والشجر، وعبد الطير والحشر، وخالف بذلك أمر فاطر السماوات والأرض وخالف القوى والقدر.

نعم خان الإنسان الأمانة التى فطر من أجلها، فدعا غير الله واستعان بسواه وفرع في أموره إلى المخلوقين العاجزين الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتاً ولا حياة ولا نشورا، وهذا شر ما انتهى إليه جهل الجهول وغباء الغبي وظلم المظلوم.

لو علم هؤلاء الذين يدعون غير الله، ويفزعون إلى القبور، ويستعينون الموتى أنهم يلحدون في اسمه تعالى الفاطر وينقضون معناه بمحاولتهم إفساد الفطرة السليمة التى فطر الله الناس عليها لقنوا حياءهم، وأنابوا إلى ربهم وأخلصوا توحيدهم، وصححوا إيمانهم، ولكن وأسفاه غلبت الغفلة عليهم وران على قلوبهم ما كانوا يكسبون.

هذا ولم يرد هذا الاسم في القرآن الكريم إلا مضافاً قال تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولَى أَجْنَحَةٍ مَّتَنَّى وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [فاطر ١].

وقال تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ [الزمر ٤٦].

وهذه الآية الكريمة تشير إلى ما يتم به معنى هذا الاسم الجليل وهو البعث الذى هو غاية الخلق ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ [المؤمنون ١١٥].

الكريم

أصل الكرامة فى الأشياء العزة والنفاسة، ومن ذلك كرائم الأموال أى نفائسها وخيارها، وكل جارحة شريفة فى الإنسان كالعين والأذن واليد فهى كريمة وكريمة الإنسان عيناه، وكريمة الرجل ابنته لأنه ينفس بها ويعزها.

وقد وصف الرزق بالكرامة فى قوله تعالى: ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾ [الروم ٤٥]. أى واسع كثير يأتيهم صفواً لا يمتنعون أنفسهم فى الحصول عليه.

ووصف بها القول فى قوله تعالى: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذَى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَلًا فَخُورًا﴾ [النساء ٣٦]. أى لينا سهلاً مرضياً فيه إبقاء على شرفهما وحرص على كرامتهما.

ووصف به كتاب سليمان إلى ملكة سبأ فى قوله تعالى: ﴿قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ﴾ [النمل ٢٩]. وكرامة هذا الكتاب بكرامة مرسله لأنه ملك يفوقها قوة وسعة ملك وعزة وكرامة، وبكرامة موضوعه لأنه مبدوء باسم الله تعالى، وطالب بالخضوع لسلطانه.

ووصفت به الديار فى قوله تعالى: ﴿كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾ [الدخان ٢٥]. وكرم الديار فى مواءمتها للصحة، وعدم نبوها بساكنها، مع الأمن والظفر بالرزق الواسع والاحتفاظ بالحرية والكرامة. ووصفت به ألوان النبات فى قوله تعالى: ﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بَعِيرٍ عَمَدَ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ﴾ [لقمان ١٠]. وكرامة أزواج النبات فى نفاستها ومنفعتها ورفعة قيمتها.

ونفيت الكرامة عن ظل الجحيم لإثباتها بظلال الجنة. وبضدها تتميز الأشياء قال تعالى: ﴿وَأَصْحَابُ الشَّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشَّمَالِ﴾ [الواقعة ٤١]. وكرامة الظل فى الروح المنعش الذى يذهب كرب الحر.

ووصف بالكرامة عرش الله تعالى في قوله: ﴿فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ﴾ [المؤمنون ١١٦]. وكرامة العيش في أنه مركز تدبير الأمر، وتزليل الوحي، وتنظيم الكون.

ووصف بها القرآن الكريم في قوله تعالى ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ﴾ [الواقعة ٧٧]. وكرامة القرآن في حفظ الله تعالى، يصونه عن غير المطهرين، وفي أنه معجز للبشر، لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لا يستطيعون ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً، وفي تضمنه لأسباب السعادة في الدنيا والآخرة.

وبوصف الإنسان بالكرامة إذ كان جامعاً لخصال الخير، وقد وصف بها موسى عليه السلام في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ﴾ [الدخان ١٧]. وكرامته في اصطفاء الله تعالى إياه على الناس برسالته وبكلامه.

ووصف به يوسف ويعقوب وإبراهيم عليهم السلام في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إبراهيم، وكرامة هؤلاء في أنه قد اجتمع لهم شرف النبوة، ومجد النسب وكرم الخلق.

وبالنظر إلى كل ما وصف بالكرامة من هذه الأشياء أو الأشخاص أن كل منها ممتاز في جنسه، أو مستكمل للصفات التي تجعله ممتاز في جنسه. وما ليس له نظير كالعرش والقرآن الكريم كامل في نفسه لا يلحقه العيب، ولا يتحيفه نقص ويزيد الإنسان على ذلك إذ وصف بالكرامة أو الكرم أنه جامع لأشتات الفضائل وعلى رأسها السخاء.

فماذا يكون معنى الكريم إذا كان اسماً لرب العزة سبحانه؟

تصور أفضل المعاني التي جلوتها عليك في أتم أحوالها، وأكمل أوضاعها ثم اسم بها من الكمال، إلى حد لا يخطر على قلوب البشر، بل إلى غير غاية ولا نهاية ولا حد، تدرك معنى هذا الاسم الكريم.

فهو الذي جمع الكمال كله، وتتره عن أدنى شوائب النقص، وتفرز بالوجود الحق وتعالى عن الشبيه والنظير، ولم يكن لإحسانه غاية، ولا لإنعامه نهاية ولا لعطائه نفاذ، ولا لصفحه حد. سبحانه لا أحصى ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه.

وأما الكمال المطلق لرب العزة سبحانه فقد استوعبت بعض نواحيه آية الكرسي

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ [البقرة ٢٥٥].

وأشارت إلى جانب منه مع التثنية عن شوائب النقص فيه سورة الإخلاص.

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ [الإخلاص ٤].

وأشار إلى ذلك في قوله تعالى: ﴿الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا﴾ [الفرقان ٢].

وقال تعالى: ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِّ وَكَبِّرَهُ تَكْبِيرًا﴾ [الإسراء ١١١].

وقوله تعالى: ﴿فَاطَرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى ١١].

ومن الآيات التي أشارت إلى عفوه وصفحه قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ [الشورى ٢٥].

وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء ١١٠].

ومن الآيات التي أشارت إلى بعض نواحي جوده سبحانه قوله تعالى: ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ [النحل ٥].

وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [النحل ٧٨].

والقرآن الكريم كله آيات تشهد بكرم الله تعالى، ولذلك لم يذكر هذا الاسم الكريم في القرآن إلا مرة واحدة، لأن الناس جميعاً مغمورون في كرم الله وجوده، يرون آثار هذا الكرم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم وفي كل قيد شعرة في السماوات والأرض.

هذا هو الغنى الكريم الذى أفاض نعمه على الكافرين كما أفاضها على المؤمنين، وغمر عباده بفضله العميم وجوده العظيم، ومنحهم الحياة والسمع والبصر والفؤاد من

قبل أن يسألوه، وأتاهم من كل ما سألوه. ولو حاول أقل الناس حظاً من نعم الله أن يحصى ما أنعم الله به عليه لأعجزه حصره، وفاته إحصاؤه.

فهل يليق مع هذا أن ينصرف الناس عن باب الكريم الذى لا حد لكرمه الجواد الذى لانهاية لجوده، ليبسطوا أكف الضراعة والرجاء ويريقوا ماء وجوههم أمام القبور والرجام، والتي أصبح الموسدون فى تربتها رفاتاً سحيقاً، وصعيداً جرزاً، هكذا الذى أفاض النعم التى لا تحصى بغير سؤال من خلقه أياضن عليهم بإجابة المطالب الحقيمة المتافهة حتى يستشفعوا إليه بمخلوق عاجز ضعيف لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، أو حتى يقسموا عليه بشيخ من هؤلاء الشيوخ الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، ويأكلون أموال اليتامى ظلماً، أو حتى يسألوا دجالاً محتال، يلبس ثياب الصالحين، وقد أحاط إهابه بشيطان رجيم.

أليس من الحمق والسفه بل من الجنون أن يترك الظالمى ينبوع عذباً نيراً غدقاً غمرأ فياضاً بين يديه ثم يبعد النجعة ليلتمس الرى من الأوشال الآسنة الناضبة التى تمازجها الأوحال أو يعتصر البلة من البئر الظنون، والحمأ المسنون؟
يا حسرة على العباد!

منحهم الله نعمة العقل وهى أجل النعم فعتلوها، ولم ينتفعوا بها، ولم يسيروا على ضوئها، وآثروا أن يسيروا فى طريق الضلال فى الظلام الدامس البهيم، ﴿وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنَى حَمِيدٌ﴾ [لقمان ١٢].

الواسع

الوسع والسعة الجدة والطاقة. قال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة ٢٨٦].

وقال تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ [الطلاق ٧]. أى ذو وجد من وجده.

وتقول: وسعنى بيتى ووسع أولادى إذ كان كافياً لسكائهم ولم يضق عنكم فهو

واسع.

وتقول: وسعنى رزقى ووسع عيالى إذ كان كافياً لكم ولم يقصر دون النفقة اللازمة لكم، فهو واسع.

وقال صلى الله عليه وسلم (إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فسعوهم بأخلاقكم).
أى أن أموالكم ليست كافية لعطاء الناس، فاجعلوا مكارم أخلاقكم كافية لحسن صحبتهم.

فالواسع فى الحوادث لا يكون كافياً لما يراد به أو منه.

وعلى نور من هذه المعانى يمكن تفسير اسمه تعالى (الواسع) فهو الذى يسع الخلائق بما يقوم به وجودها وحياتها، وبما يكون ملاك أمرها.

فمن شئون الخالق أن يكون كافياً لخلقه يضمن لهم أرزاقهم، ويحفظ على الأحياء حياتهم، ويعينهم على أمورهم، وتستلزم هذه الكفاية أن يكون عليمًا بهم محصياً لعددهم.

وسع ربى كل شئ علماً. يعلم ما يلج فى الأرض وما يخرج منها، وما يتزل من السماء، وما يعرج فيها، يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور. يعلم السر وأخفى إذ كل موجود مخلوق له تعالى، ولا جرم أنه محيط بكل خلقه (ألا يعلم من خلق) (وسع كرسىه السماوات والأرض).

وإذا كان سبحانه قد وسع علمه جميع الخلائق من إنس وجن وملاك وطير وحشر وذرع، وشجر ونبات، وسائل وجامد، وظاهر وخفى، فليس بحاجة إلى من ينبئه بأحوال عباد، أو يظهر له حاجتهم إلى معونته ورحمته وفضله وعفوه. فمن ضيق الفكر بل من سفه النفس أن يستعين الناس بالأولياء ليرفعوا حاجاتهم إلى ربهم، أو ليكونوا وسطاء بينهم وبينه، فهو أعلم بهم من كل وسيط.

وقد وسعت رحمته كل شئ وكل مخلوق وكل إنسان، فمن رحمته أن أفاض على الناس نعمة الوجود، ورزقهم أنواعاً من الهدايا: هداية الفطرة، وهداية الوجدان، وهداية الحواس، وهداية العقل، وهداية الدين ليعودوا أنفسهم للسعادة الخاصة التى أعدها للمؤمنين فى جنات النعيم.

وإذا كان سبحانه قد وسع كل شئ رحمة فليست به حاجة إلى من يستشير رحمته بعباده، فرحمته تعالى ذاتية. وهو أرحم الراحمين، فمن أفن الرأى، وضعف مليكة الحكم

أن يهتف الإنسان باسم مخلوق مفتقر إلى الرحمة يشكو إليه الرحمن الرحيم الواسع الذى وسعت رحمته كل شئ.

ولنا فيما قصه الله تعالى علينا من دعاء الملائكة واستغفارهم وذكرهم، وطلبهم من الله ما اقتضته سننه فى الوجود - درس نافع يهتدى به من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.

يقول تعالى: ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (٧) رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [غافر ٨].

فليس استغفار الملائكة استدراكاً لرحمة الله تعالى، واستمطاراً لمغفرته، لأن رحمة الله ومغفرته ذاتيان، لا يستشيرهما نبي مرسل، ولا ملك مقرب، ولكنه ذكر الله تعالى بصفاته العلا، وأسمائه الحسنى، وبأحكامه الأزلية التى لا تبدل، وسننه الكونية التى لا تتحول. بدليل أنهم لا يستغفرون للعصاة والمذنبين، ولكنهم يستغفرون للذين تابوا إلى ربهم واتبعوا سبيله، ويستنجزون وعد الله - ووعدده حق - للمؤمنين والصالحين من آباء التائبين وأزواجهم وذرياتهم فما أنفعه من درس! لو تدبره هؤلاء الذين يقولون أنهم عصاة مذنبون أئمة ملونون، لا يتقبل الله دعاءهم، ولكنه يتقبل دعاء الأولياء لهم - لثابوا إلى رشدهم وأقلعوا عن ذنوبهم، وتابوا إلى ربهم، ثم دعوه مخلصين له الدين حنفاء.

وهو سبحانه واسع يسع عباده بغوثة وعونه، فما استغاثه أحد أو استعانه متبعاً سبيله، مخلصاً فى دعائه، مضطراً إليه إلا أغاثه وأعانه، فهو غياث المستغيثين وعون المستعنيين، إياه نعبد وإياه نستعين، فمن استغاث غيره فهو من المخذولين ومن استعان سواه فهو من الخاسرين الضالين ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنِ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ﴾ [الأحقاف ٥].

وهو سبحانه وتعالى واسع، وسع رزقه كل مخلوق، فما شق فما إلا أجرى له رزقاً ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [هود ٦].

الودود

أذكر القارئ الكريم بما سبق أن قررته في الفصول الماضية: من أن أسماء الأجناس الحسية سبقت في الوضع أسماء الأجناس المعنوية، التي لم توضع إلا بعد أن ارتقى العقل الإنساني، وسمّا إلى إدراك المعاني المجردة، والأمور المعنوية، فاستعر لها أسماء الأمور الحسية للدلالة عليها.

ومن ذلك كلمة «الود» فأصلها الودت أو الجبل. قال الفيروز آبادي في القاموس المحيط: والود الودت والجبل. وذلك أن الودت ملازم لمكانه الذي يوضع فيه، ويشد للزوم بينه وبين الأطناب التي تشد إليه. والجبل كذلك ملازم لمكانه لرسوخه به وتمكنه منه. فلما أرادوا أن يعبروا عن مهاني الملازمة الشديدة أو التعلق الشديد وهما من الأمور المعنوية .. أخذوا هذه الكلمة الموضوعة لهذا الجنس الحسى، ووضعوها لهذا الأمر المعنوى، وسموه: «وداً».. ثم تصرفوا فيه فجعلوه مثلث.

الأول: أى ينطق بفتح الواو وضمها وكسرهما. وأطلقوه على الحب المتعلق بالشئ، أو المسمى له، كما أطلقوه على حب الشئ، وتمنى حصوله. لتلازم الحب والمحبوب، ولتعلق الشخص بالشئ الذى يتمناه.

يتبين من ذلك أن للود معنيين:

الأول تمنى حصول الشئ، كقوله تعالى: ﴿رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ﴾ [الحجر ٢]. وقوله تعالى: ﴿وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ﴾ [الأنفال ٧].

وقوله تعالى: ﴿يُصِرُّوهُمْ يَوْمَ الْمُجْرِمِ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابٍ يَوْمَئِذٍ بَيْنِيهِ﴾ [المعارج ١١].

لأن هذه الأمانى كلها تبدو من أصحابها بعد فوات وقتها، وحين استحالة حصولها.

والود بهذا المعنى محال على رب العزة سبحانه، لأنه صفة العاجز الذى يفوته الشئ، أو يتعذر عليه الطلب، فتتعلق به آماله حتى لا يمكن دركه، وتتبعه نفسه حين يكون حصوله مستحيلاً، فالمؤمنون ببدر كانوا يتمنون أن العير غير ذات الشوكة تكون لهم، وقد نجحت العير وفائهم وأصبحت بمنجاة من ظفرهم بها، ولم يبق أمامهم إلا النفير بشوكته وسلاحه وعدته وعتاده. فكانوا يتمنون محالاً أو متعذراً على أقل تقدير.

والكفار يتمنون يوم القيامة لو آمنوا فى الدنيا، والمجرم يتمنى لو يفتدى نفسه

من عذاب النار بأبنائه. وكلتا الأمتين لا يمكن تحقيقها، لأن الحياة الدنيا - وهى وقت الإيمان - تكون يوم القيامة قد انقضت بغير رجعة، ولأن عدل الله المطلق يأبى أن تجزى نفس عن نفس شيئاً.

ورب العزة سبحانه لا يتعذر عليه مطلب، ولا يفوت قدرته أمر، ولا يعجزه شئ فى الأرض ولا فى السماء؛ فالأمانى محالة عليه تعالى، لأنها مطلب العاجزين، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

الثانى: محبة الشئ. والله تعالى يحب الصالحين من عباده، وعباده الصالحون يحبونه. قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [المائدة ٥٤].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا﴾ [مريم ٩٦]. وقال تعالى: ﴿وَمَنْ النَّاسُ مَنْ يَتَّخِذْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ﴾ [البقرة ١٦٥].

إذا تقرر هذا عدنا إلى اسمه تعالى (الودود) فنقول: إن اشتقاقه من الود بمعنى الحب فهو فعول: إما بمعنى: فاعل: أى محب لعباده الصالحين، وإما بمعنى مفعول: أى أنه محبوبهم وعلى كلا التقديرين: فهو يستلزم المعنيين جميعاً، لأن الفرق بين الحب والود: أن الحب قد يكون من جانب واحد، كحب المال والمنصب، وحب الولد العاق، وحب الزوج الجميلة الناشز. وأما الود: فالغالب أنه يكون بين متوادين: أى بين طرفين يتبادلان الود.

قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم ٢١]. ولا جرم أن الزوجين إذا تحابا: حرص كل منهما على أن يبادل صاحبه الود.

وقال تعالى: ﴿وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمُ بِبَعْضٍ وَلَيَعْنُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ﴾ [العنكبوت ٢٥]. أى أنهم اتخذوا الأوثان معبودات ليتحابوا ويتبادلوا الود. وقال تعالى: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ

كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [المجادلة ٢٢].

أى يبادلونهم الود.

يطلق (الود) فى اللغة على معنيين: أولهما محبة الشئ، والثانى تمنى حصوله. على أن تمنى حصول الشئ مشعر بحبه، لأن الإنسان لا يتمنى حصول شئ إلا إذا كان يحبه. وعلى ذلك: يكون (الود) هو الحب المجرد، أو الحب المقرون بالتمنى. ويقرر فقهاء اللغة: أن استعمال الألفاظ فى المعقولات جاء بعد استعمالها فى المحسوسات، وأن (الود) مأخوذ من الودت، لأن الودت يتعلق بما يشد به ويلتزم مكانه، ويثبت فيه، فتصور منه معنى المودة والملازمة. وقد قلبت التاء دالاً.

و (الود) بين المخلوقين ضروب شتى، تتنوع بتنوع عللها وأسبابها، ويمكن ردها جميعاً إلى الأنس بالمودود، والركون إلى عونته عند الحاجة، فقد تود شخصاً لأنك تأنس به، وتستريح إلى لقائه، لما بينك وبينه من مشاكلة فى بعض الأمور. وقد توده لأنك تأنس فيه عطفاً عليك، واهتماماً بأمرك، وحرصاً على نفعك مع القدرة عليه.

و (الود) مضافاً إلى رب العزة سبحانه حب مجرد عن التمنى، لاستحالته عليه تعالى، وتزهر عنه.

و (الودود) من أسمائه الحسنى فعول بمعنى فاعل، أو بمعنى مفعول. فإن كان بمعنى فاعل فمعناه كثير الحب لعباده المطيعين. فإن الله يحب المحسنين، ويحب الصابرين، ويقول تعالى فى سورة المائدة ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [المائدة ٥٤].

غير أن ود الله لعباده، ووجه إياهم ليس كود بعضهم لبعض، فليس أثر انفعال نفسه تثيره أسبابه وعلله، وليس المشاكلة والمشاغبة، فإن رب العزة لا مشاكلة ولا مشاغبة بينه وبين شئ من خلقه. سبحانه (ليس كمثله شئ) ولا لأنه يؤنس فيهم عطفاً عليه وحرصاً على نفعه، فهو سبحانه غنى عن العالمين، ليس فى حاجة إلى عطف

أحد، ولا إلى نفع أحد، بل جميع الخلق محتاجون إلى رحمته وفضله، وإنما يودهم لأنهم يحرصون على سعادة أنفسهم، ويتغنون بنجاتها بالإيمان والتقوى وصالح العمل.

ووده إياهم معناه: توليهم بالرحمة والمغفرة والرعاية والعناية، ولذلك جاء اسمه تعالى (الودود) في القرآن الكريم مرة مقروناً بالرحمة، في قوله تعالى في سورة هود ﴿وَأَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ﴾ [هود ٩٠]. وجاء مرة مقروناً بالمغفرة في قوله تعالى في سورة البروج ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ﴾ [البروج ١٤].

فالرحيم الغفور الودود سبحانه محب لأوليائه يرضى عنهم، ويثيبهم ويدافع عنهم، ويؤيدهم بنصره، ويثبت أقدامهم، ويكف عنهم بأس الكافرين، ويذكرهم فيمن عنده، ويكتبهم مع الشاهدين، ويفرج كربهم، ويستجيب دعاءهم، ويقبل توبتهم، ويزيدهم من فضله، ويجعل لهم فرقاناً، ويهديهم لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويؤتي الحكمة منهم من يشاء، ويربي صدقاتهم، ولا يؤاخذهم إن نسوا أو أخطأوا، ويتم نعمته عليهم، ويشرح صدورهم للإسلام، ويفتح الحكمة عليهم بركات من السماء والأرض. ويشفي صدورهم، ويذهب غيظ قلوبهم، ويترل السكينة عليهم، ويزيدهم هدى وإيماناً وقوة إلى قوتهم، ويستخلفهم في الأرض، ويمكن لهم دينهم، ويبدلهم من بعد خوفهم أمناً ويصلح بالهم وأعمالهم، ويهديهم إلى الطيب من القول، ويرزقهم من حيث لا يحتسبون، ولا يزيغ قلوبهم بعد إذ هداهم، ولا يجعل للكافرين سبيلاً عليهم، ويحييهم حياة طيبة يتمتع فيها متاعاً حسناً. تلك بعض مظاهر وده تعالى لعباده الصالحين في الحياة الدنيا.

وأما في الآخرة: فإنه يجعل لهم قدم صدق عنه، ويغفر ذنوبهم، ويؤتيهم أجورهم، ويكفر عنهم أسوأ الذي عملوا، ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، ويهب لهم من لدنه رحمة، ويقيهم عذاب النار، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، لهم فيها ما تشتهى أنفسهم وتلد أعينهم، ويحلهم دار المقامة من فضله لا يمسه فيها نصب ولا يمسهم فيها لغوب، ولا يجزئهم الفرع الأكبر، وتلقاهم الملائكة، ويطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، ويسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، وبُعدّ لهم ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه بعض مظاهر وده تعالى لعباده الصالحين في الآخرة.

وقد استوعبت هذه المعاني كلها في بلاغة إيجاز، وروعة إعجاز قوله تعالى في سورة مريم: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا﴾ [مريم ٩٦].

تلك بعض وَمَضَات من عظمة اسمه تعالى الودود، لا يتفضل بها أحد غيره سبحانه، ولا يملكها أحد سواه.

فإن زعم لك زاعم أن فلانا أو فلانا من شيوخ الطرق أو غيرهم ممن فوقهم أو ممن دونهم يملك أن ييسر لك رزقاً، أو يجلب لك خيراً، أو يكشف عنك ضرراً، أو يغفر لك ذنباً، أو يكفيك عقاباً، أو يمنحك ثواباً، فاعلم أنه مفتر كذاب. ومسرف مرتاب، ومشارك تلعب لأن هذه مظاهر اسمه تعالى (الودود) لا يملكها غيره، ولا يمنحها سواه.

وإن كان بمعنى مفعول أى محبوب، فهو الذى يحبه عباده الصالحون، لأنهم يوقنون أنه بهم الذى يرببهم بنعمه وفضله، وواسع غناه وحكمته وعدله وأنه ذو السلطان المطلق، والرحمة الشاملة، والمشيئة النافذة، والقدرة التى لا حد لها، وأنه المتصرف فى ملكوت السماوات والأرض، وأنه مسبب الأسباب، وأنهم يلجئون إلى فضله ورحمته إذا حزبتهم الأمور، أو حاقت بهم الكروب. فهم يحبونه أعظم الحب، ويدلون له أعظم الذل، ويطيعونه، ويقدرونه، ويدكرونه ويشكرون له، ويعبدونه ويخلصون له دينهم، ويجاهدون فى سبيله بأموالهم وأنفسهم.

والحب بهذا المعنى لا يكون إلا لله تعالى، ولا ينبغى أن يكون لأحد غيره. والمؤمن يأنس بربه؛ ويطمئن قلبه بذكره، ويزداد إيماناً إذا تليت عليه آياته وليس للمؤمن إلا محبوب واحد يعتقد أن بيده ملكوت كل شئ، وأن ما ناله من خير كسبى فهو بتوفيقه وهدايته، وما آل إليه بغير حساب؛ فهو بعنايته وتسخيره، وأنه إذا تعذر عليه مطلب وكله إليه، واعتمد فى الظفر به عليه. ذلك هو الرحيم الودود. لا رب غيره، ولا مأمول إلا خيره.

وإذا كان الإحسان سبباً من أسباب الود: فليس هناك إحسان أسمى من إحسان الله تعالى إلى عباده المؤمنين. لأنه أمداهم بما به يكونون سعداء فى الدنيا والآخرة سعادة غير مقطوعة ولا ممنوعة، لك بأنه هداهم إلى هذا الدين، وعلمهم العقائد الصحيحة التى تسمو بها العقول وتخرج من ظلمات الشرك والوثنية إلى نور التوحيد والإخلاص. وأرشداهم إلى العبادات التى تنهذب بها أنفسهم، وتنطهر بها قلوبهم، وهداهم إلى

الأخلاق الكريمة التي بها تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم وتآزرهم وتعاونهم. ليس بين المخلوقين من يستطيع أن يحسن إلى غيره مثل هذا الإحسان، وإذا فليس من المخلوقين من يستحق أن يكون محبوبا كحب الله تعالى.

أما المشركون: فهم يعتقدون أن كل ما وصل إليهم من خير فهو بفضل شركائهم أو شيوخهم، فيتخذونهم من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، كما قال تعالى في سورة البقرة: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ﴾ [البقرة ١٦٥].

ونحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما نحب أنفسنا، ولا يتم إيماننا إلا بذلك ولكن حبنا إياه ليس حب عبادة، ولا حب من يعتقد أنه يتصرف في الملك والملكوت، أو يملك لأحد نفعاً أو ضرراً، بل حب تعظيم وتقدير، ونصر وتعزيز، لأن الله تعالى أجرى الخير الذي وصل إلينا على يديه، وأنزل الكتاب الكريم عليه، ولأنه عليه الصلاة والسلام حريص علينا رءوف رحيم بنا، ولم يترك شيئاً يقربنا من الجنة، ويبعدنا عن النار إلا أمرنا به ولم يترك شيئاً يقربنا من النار ويبعدنا عن الجنة إلا نهانا عنه.

هذا وأكثر الناس يحبون الله لما أسبغ عليهم من النعم، وما تغمدهم به من الفضل والرحمة.

وقفنا الله لأن نفهم أسرار أسمائه الحسنى، ونذكر آثارها في الآفاق وفي أنفسنا. إنه رحيم ودود.

وهناك فرق دقيق بين الحب والمودة يدرك بالذوق السليم، وهو أن المودة يلحظ فيها معنى الحب: معنى الإعطاء والمنح.

يقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَيَاكُفُّمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنَّكُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسْرِوْنَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ [الممتحنة ١]. أى: بأسبابها: من

بذل النصح والإرشاد وإرادة الخير. والله تعالى ودود كثير الود يبدأ عباده بأسباب محبته، ويفيض عليهم من خزائن فضله ورحمته.

ذرات من الطين والحمأ المسنون. وقطرات من الماء المهين نظر إليها الودود سبحانه نظر رحمه وإحسان، ونفخ فيها من روحه ليهبها الحياة التي تحقق الاستمتاع بما يليها من النعم، فإذا هي كائن حي، وبشر سوى، وإنسان كامل الخلق ذو حواس يجليها، وأعضاء يتصرف بها، وعقل يدرك ويدبر.

ولقد نظر الودود جل ثناؤه إلى هذا الجهاز البشري نظر رحمة وإحسان، فأمدّه بكل ما يلزم لنموه وحفظه وبقائه وصلاحه من قلب ينبض، فيوزع الدم على جميع أجزاء الجسم، وشرابين يجري فيها الدم النقي ليغذى جميع الخلايا ويعوضها ما فقد منها الحركة والعمل وأوردة يعود فيها الدم إلى القلب والرئتين، لينال ما يلزمه من النقاء والصلاح والحرارة من أوكسجين الهواء، وأمدّه بأسنان وقواطع وأضراس تقضم الطعام وتفتته وتطحنه، ليسهل ازدراده وهضمه، ولعاب يبلل الطعام حتى يسهل عمل الأسنان فيه، ولسان يحركه ليتيسر بلعه. وبلعوم يجتازه الطعام في انتقاله من الفم إلى المرئ، ومعدة تتلقى الطعام والشراب من المرئ وتبذل له عصاراتها المختلفة التي تليينه وتعدّه ليسلك طريقه في الأمعاء لهضمه، وامتصاص حاجة الجسم منه وكبد تمدّه بالصفراء لهضم الدهن، وتمد الجسم بالسكر إن أعوزه وتخلص الطعام مما فيه من سموم وصلت إليه من غير علم الإنسان، وأمدّه الودود سبحانه بجهاز إخراجي ينفي عن الجسم ما يضر بقاءه فيه من البقايا والسموم، التي قلما ما يخلو منها طعام. وجعل له جهازاً عصبياً كأسلاك البرق، أو شبكة الكهرباء، فلا يكاد الأمر يصدر في مركز التدبير في الدماغ حتى يصل عن طريق الأعصاب إلى أبعد عضو في الجسم وإلى أقربه على سواء، في أقل من لمح البصر بطريقة لا تدرك كنهها العقول، ولا تحيط بها الإفهام.

ماذا أقول؟ وماذا أصف؟

لو أنني حاولت أن أصف آثار فضل الودود سبحانه على خلقه في خلية واحدة من خلايا الجسم في خلقها، ومنحها الحياة، وإمدادها بالغذاء والماء، وانقسامها وتكاثرها، وغير ذلك من مظاهر حياتها التي هي بعض إنعامه وإحسانه: لضاق نطاق هذه الأوراق، فكيف يوصف عضو كما يتألف من ملايين الخلايا؟ فكيف يوصف البدن

كله وفيه ما نعرف ومالا نعرف من مختلف الأعضاء ذات الوظائف المتنوعة، والأعمال المختلفة؟.

علم الودود جل ثناؤه أن الإنسان الذي جعله خليفة في الأرض لا يعيش إلا بغذاء وكساء وهواء، فخلق له ما في الأرض جميعاً وأنزل له من السماء ماء، فأحيا به الأرض بعد موتها، وأنبت له فيها من كل زوج بهيج: متاعاً له ولأنعامه.

من الناس من عرف نعمة الودود عليه فأحبه من كل قلبه، وتقرب إليه بأداء الفرائض وازداد تقرباً وازدلاًفاً بالنوافل، فصار من الذين قال الودود سبحانه فيهم ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [المائدة: ٥٤].

والودود سبحانه يجزى على الود الذي يكون من عباده بود خير منه وأكثر بركة وفضلاً.

روى البخارى من حديث أنس رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه (إذ تقرب العبد إلى شبرا تقربت إليه ذراعاً، وإذا تقرب منى ذراعاً تقربت منه باعاً وإذا أتانى مشياً أتيت هرولة).

ويشهد بصدق هذا قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ﴾ [محمد: ١٧]. فالودود سبحانه لا ييغض عبداً أحبه وأخلص له الود، وتقرب إليه بما يكون سبباً في رضاه.

روى البخارى من حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: (من عادى لى ولياً فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلى عبدى بشئ أحب إلى مما افترضت عليه. مازال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به، وبصره الذى يبصر به، ويده التى يبطش بها، ورجله التى يمشى بها، ولئن سألتنى لأعطينه، ولئن استعاذنى لأعيزنه ...).

فانظر إلى ما يترتب على التقرب إلى الودود سبحانه من الخيرات والبركات التى لو فطن لها الغافلون لضحوا بأثم ما يملكون ابتغاء مرضاته وازدلاًفاً إليه.

ومنهم من عرف نعمة الودود سبحانه ثم أنكرها، وذلك هو الغافل الكنود الذى يجحد فضل الله عليه وإحسانه إليه.

وهو الذى عناه الودود سبحانه بقوله: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾ (٦) وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ (٧) وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ [العاديات ٨].

ولكن الودود سبحانه - لواسع رحمته وعظم إحسانه - لو تاب إليه هذا الكنود واستغفره لقبول توبته، وتولاه بإحسانه ورحمته. قال تعالى حكاية عن شعيب عليه السلام وهو يدعو قومه إلى الرجوع إلى ربهم ﴿وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ﴾ [هود ٩٠].

فلو استجابوا لنصح نبهم وتعرضوا لنفحات الودود سبحانه لنالوا خيراً كثيراً ولكنهم لم يفعلوا فبطش بهم وانتقم منهم. إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ (١٢) إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ (١٣) وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ (١٤) ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ [البروج ١٥].

فهو الغفور الودود لمن خاف مقامه ونهى نفسه عن هواها، وأناب إليه متعرضاً لنفحات رحمته، وهو شديد البطش على من طغى، وآثر الحياة الدنيا، وكند فضل الودود جل ثناؤه.

وبعد، فما ظنك بهؤلاء الغافلين الذين يعرضون عن الودود سبحانه، ويتقربون إلى الموتى بما ذرأ لهم الودود من الحرث والأنعام، وما أمدهم به من الورق النضار؟.

ولو عقل هؤلاء الغافلون لعلموا أن الودود الذى خلق ورزق أحق بالتقرب والازدلاف من الموتى الذين لم يخلقوا، ولم يرزقوا، بل هم مخلوقون مسترزقون. فلم تلك الذبائح التى تراق دماؤها تقرباً إلى مخلوق لا يودهم ولا يملك لهم ولا لنفسه نفعاً ولا ضرراً؟ لم هذه الأموال التى توضع فى الخزائن التى أُلصقها المحتالون بقبور الموتى، ليضع فيها هؤلاء السفهاء أموالهم التى جعلها الله لهم قياماً؟.

أما إنهم لو عقلوا لتقربوا بهذه الذبائح إلى الله الودود الذى يقابل ودهم بود خير منه. أما إنهم لو عقلوا لأسهموا فى أعمال الخير، ومؤسسات البر بهذه الأموال بدل إلقائها فى صندوق النذور ليأخذها الواجدون، ويتنفع بها الأغنياء والموسرون. ولو أنهم ادخروها لأبنائهم لكان خيراً لهم.

إن هؤلاء الموتى مهما يتقربوا إليهم فلن يجعلوا لهم ودّاً بل سيكونون لهم أعداء لداً. ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنِ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ﴾ (٥) وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ [الأحقاف ٦].

الولى .. المولى .. الوالى

هذه الأسماء الكريمة ثلاثتها مشتقة من الولى وهو القرب، تقول: المؤمن يسمى الله تعالى، ويأكل مما يليه أى يقرب منه، والولاء والتوالى أن يحصل شيان فصاعداً وليس بينهما ما ليس منهما، ويستعار ذلك - كما قال الراغب - للقرب من حيث الزمان والمكان والنسبة والنصرة والصداقة والدين والاعتقاد.

أ - الولى

ولى الشخص قريبه الذى له حق رعايته والقيام عليه وتدبير أمره والمطالبة بحقوقه. قال عليه الصلاة والسلام. (أما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل) أى بغير إذن قريبها الذى له حق رعايته وتدبير أمرها كأبيها أو أخيها أو عمها. وقال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾ [الإسراء ٣٣].

أى لقريبه الذى له حق المطالبة بدمه. وقال تعالى: ﴿وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ [فصلت ٣٤]. أى كأنه قريب يرعى شأنك ويهتم بأمرك، فإذا أنت أثبت هذا المعنى وتبينت فى جلاء ووضوح استطعت أن تدرك على ضوئه معنى اسمه تعالى (الولى) فهو فاعيل بمعنى فاعل من وليه إذا قام برعايته وتدبيره وحفظه، فهو سبحانه القائم برعاية العالم وتدبير الخلق، وتشريع الشرائع لحفظ الحقوق. فمن رعايته تعالى للعالم أنه يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وأنه يبقى على حياة الحيوان إلى أجل مسمى، وذلك بتنظيم نبض القلوب، وسريان الدم فى الشرايين والأوردة ومنح القوى الغذائية والمهاضمة والمفرزة وغيرها مما تقوم به الحياة، وأنه يسخر للنبات غذاءه من التربة والماء والهواء، فينمو ويزهر ويثمر.

ألم تر إلى الأب الحذب كيف يرعى ولده ويعمل على ما فيه راحتهم وسعادتهم عن الولى الحميد سبحانه لأشد رعاية لهذا العالم: ملائكته وإنسه وجنه وحيوانه ونباته وسائر موجوداته من الوالد لولده.

ومن تدبيره سبحانه للخلق أنه وضع كل نجم فى مداره، وكل كوكب فى مساره، وزين السماء الدنيا بمصابيح وجعلها رجوماً للشياطين، وأوحى فى كل سماء أمرها، ووضع الأرض من الشمس بحيث يكون الضوء والحرارة الواصلان من الشمس إلى الأرض كفاء حاجتها ووفق مطالبها. لم يزيدا فيقتلا جفافاً وإحراقاً، ولم ينقصا فيهلكا

صقيعا وظلاماً وبرداً، وقدر في الأرض أقواتها وألقى فيها رواسي حتى لا تميد بمن عليها، وأجرى فيها الأنهار وروافدها، وفجر فيها الينابيع والعيون وأبنت الزرع والزيتون، والنخيل والرمان ومن كل الثمرات، رزقاً للعباد، ومتاعاً للإنسان والحيوان وأودع بطن الأرض من الفلزات والمعدنيات ما هدى الإنسان إلى استخدامه في شتى أغراضه والانتفاع به في مختلف شئونه ولم يغفل عن رعاية العالم وتديره طرفة عين ولا أقل من ذلك، إذ لو ترك تدبير العالم طرفة عين أو ومضة برق لفسدت السماوات والأرض وما فيهن ومن فيهن، واضطربت النجوم في مداراتها، وتهاوت الكواكب من أفلاكها، واصطدمت الأجرام السحرية بعضها في بعض، وصعق من في السماوات ومن في الأرض.

ألم تر إلى الولي الحميد سبحانه يجعل الغذاء بمحكم تدبيره دماً معوضاً غاذياً يكون سمعاً في الأذن، وبصراً في العين، وشماً في الأنف، وذوقاً في اللسان وحساً في الجلد وقوة في البدن وإدراكاً وذكاء وتخيلاً وتذكراً في الدماغ؟.

فهل في الوجود من يملك كل هذا التدبير أو بعضه أو أقل القليل منه؟ كلا إن ذلك مما استأثر به الولي الحميد سبحانه لم يمنح مثقال ذرة منه أحداً من خلقه لا نبياً مرسلًا، ولا ملكاً مقرباً. بل تفرد وحده بالخلق والأمر والتدبير.

ومن تشريعه لحفظ العقول والأجسام والعقائد والأموال والأعراض ما تجده في كتابه الكريم، وسنة رسوله الأمين من التكاليف الشرعية وفرض الفرائض وتحريم المحرمات والأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى، والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغى والعدوان.

فسبحانه هو ولي الحق ومدبر الشئون ومصرف الأمور. قال تعالى: ﴿أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَإِنَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الشورى ٩]. ينكر سبحانه على المشركين الذين اتخذوا من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعاً أو ضرراً وهم يقولون أن الأمر له وحده لا شريك له: فهو وحده الولي الذي يتولى أمور الخلق جميعاً وهو يحيى الموتى وهو على كل شيء قدير.

وقال تعالى مخاطباً نبيه الكريم: ﴿قُلْ أَغَيَّرَ اللَّهُ وَلِيًّا فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يَطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام ١٤]. يأمره جل شأنه أن ينكر على قومه ما كانوا أحياناً يدعونه إليه من عبادة آلهتهم حتى

يعبدوا إلهه، ويقول لهم: أيسوغ في قضية العقل أن اتخذ غير الله وليا يتولى أمرى، ويتعهد شأنى، وغيره تعالى لا يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ورب العالمين سبحانه هو فاطر السماوات والأرض وهو الرازق ذو القوة المتين الذى يرزق الأنام وهو غنى عن العالمين؟.

وقد نفى سبحانه الولاية عن غيره في كثير من آيات كتابه الكريم؟
قال تعالى: ﴿وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ [الأنعام ٥١].

وقال تعالى: ﴿وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكَرَ بِهِ أَنْ تُسَلَّ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ [الأنعام ٧٠].

وقال سبحانه: ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ [البقرة ١٠٧].

وقال جل شأنه: ﴿قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرَ بِهِ وَأَسْمِعُ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا﴾ [الكهف ٢٦]. وقال تبارك اسمه: ﴿وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ﴾ [الشورى ٤٦].

وقال جل ثناؤه: ﴿وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ [الأحقاف ٣٢].

وبين سبحانه إن الملائكة المقربين معترفون بتفرده تعالى بالولاية لا يقرون بها لأحد من خلقه. قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ (٤٠) قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيْنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ﴾ [سبا ٤١].

وقرر جل ثناؤه أن صفوة البشر وهم الأنبياء والمرسلون يقرون بتفرده تعالى بالولاية، ولا يعترفون بولاية أحد غيره، قال تعالى حاكياً ما قال موسى عليه السلام حين أخذت قومه الرجفة ﴿وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ

إِلَّا فَتَتَّكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْعَافِرِينَ ﴿[الأعراف ١٥٥]﴾.

وقال تعالى حاكياً عن يوسف عليه السلام: ﴿رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾ [يوسف ١٠١].

وأنبأنا جل شأنه أن جميع المعبودات التي ضل المفتونون بعبادتها من دون الله تقر له تعالى بالتفرد بالولاية. قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ﴾ (١٧) قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ﴿[الفرقان ١٨]﴾.

وقد تناول سبحانه بالتقريع والتبكيت من اتخذوا الأولياء من دونه، وهو سبحانه الولي الذي ليس للمخلوقين ولي غيره، فقال تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا﴾ [الكهف ٥٠].

وقال تعالى: ﴿فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ﴾ [الأعراف ٣٠].

وقال تعالى: ﴿أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا﴾ [الكهف ١٠٢].

وإذا كان ربنا جل شأنه هو الولي، أفليس من أحق الحق، وأسفه السفه، أن يتخذ الناس أولياء من دونه؟.

أيتغون عندهم القوة وهم الضعفاء؟

أيتغون عندهم العزة وهم أذلاء؟

أيتغون عندهم الغنى وهم الفقراء؟

وقد ضرب سبحانه الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، وبين لهم أن الذين يتخذون من دون الله أولياء غافلون ومخدوعون، لأن أولياءهم لا يغنون عنهم شيئاً، ولا يملكون لهم ولا لأنفسهم نفعاً ولا ضراً، قال تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ

الْعَنَكَبُوتُ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنَكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾ [العنكبوت ٤١]. وقال تعالى: ﴿مَنْ وَرَّائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [الجنات ١٠].

أيحسب أولئك الأغرار، أن أولياءهم يقربونهم من الله، وغفلوا عن أن الله سبحانه، لا يقرب إليه إلا التقوى، ولا يظفر بولايته إلا صالح العمل؟.

وصدق الله إذ يقول: ﴿لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام ١٢٧].

هذا، وتأتى الولاية بمعنى المحبة والنصرة، فتكون صفة لرب العزة سبحانه، ولرسوله المجتبي صلى الله عليه وسلم، وللمؤمنين. قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (٥٥) وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾ [المائدة ٥٦].

فالولى هنا بمعنى الناصر والمحِب والصادق. فرب العزة سبحانه يحب المؤمنين ويؤيدهم بنصره، والرسول صلى الله عليه وسلم يحب المؤمنين، والمؤمنون يحبون الله وينصرون دينه، ويحبون الرسول وينصرون سنته، ويحب بعضهم بعضا.

وتكون الولاية بين المؤمنين بعضهم وبعض. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [الأنفال ٧٢].

وقد نهي سبحانه عن اتخاذ الكافرين أولياء، وشدد النكير في ذلك، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ [المتحنة ١].

وقال تعالى: ﴿تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَقُولُونَ الدِّينَ كَفَرُوا لَيْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ (٨٠) وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوا هُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾ [المائدة ٨١].

وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَتَخَذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَمِيتَعُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ [النساء ١٣٩].

وتأتى كلمة (ولى) صفة للمؤمن التقى المطيع لربه، فتكون بمعنى (مفعول) أى الذى تولاه ربه بفضلله ورحمته وعنايته وتوفيقه جزاء لإيمانه وتقواه. أو بمعنى (فاعل) أى المحب لله تعالى، الناصر لدينه. ولا جرم أن من يكون كذلك يكون موضع عناية الله تعالى ورعايته وتوفيقه.

قال تعالى: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (٦٢) الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (٦٣) لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (٦٤) وَلَا يَحْزَنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٦٥) أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ [يونس ٦٦].

ولقد أضل الشيطان بالأولياء أناسي كثيرأ، حسبوا أن الله تعالى يختارهم عفواً بغير عمل صالح يعملونه، وبغير بلاء حسن يبلونه. فراحوا يلجئون الولاية على أبله رث الثياب، وكل معتوه دنس الإهاب، وكل دعى دجال، وكل أفاك محتال، ويحسبون أنهم يملكون الخير والشر، والنفع والضرر، ولم يفرقوا بين حى تسعى به القدم، وميت استأثر به العدم.

أما الموتى فقد أندروا لهم الندور، وأطلقوا حول قبورهم دخان البخور، وضخوا قبورهم بالطيوب والعطور، وشدوا إليها الرحال، واختلط في رحابها النساء بالرجال، ووقفوا أمامها في خشوع دونه خشوعهم في الصلاة لو كانوا يصلون. وعقروا على أعتابها الجباه، وهم يسجدون، وربما سالت على وجناقم الدموع، من فرط الخشية والخشوع واتخذوا هذه الأحداث أعياداً يسمونها (موالد) وهى من البدع المنكرة والضلالات التى عصم الله منها السلف الصالح، إنها لتنطوى على مفاسد شتى وشر كثير، تحمل على الإفراط فى السهر الذى يضيع صلاة الصبح ويهدم الصحة، وتدعو إلى الإسراف فى المال، والتعرض للعنة الله باتخاذ السرج على القبور، وانتهاك حرمة المساجد، وتعرض النساء للفتنة بخروجهن فى غسق الليل، وتربص الفساق بهن، والاجتماع حول الأنصاب، وما يحدث فيه من الأمور المخزية، والمناظر المؤذية، التى تطيل ألسنة القادحين والمستهزئين بالدين. وشر ما فيها ما يحدث فى يومها الأخير من خروج

مواكب الأوثان بثيابها وعمائمها على الإبل، والطواف بها في أنحاء المدينة بين تهكم المتكهمين، وسخرية الساحرين، وفي ذلك إحياء لوثنية الفراعنة الأقدمين، الذين كانوا يتخذون مثل هذه المواكب بوثنهم المعبود: آمون.

أما الأحياء فقد عزوا إليهم علم الغيب الذى استأثر به رب العالمين، وظنوا أنهم يعلمون سرهم ونجواهم، فخافوهم بالغيب، وأطاعوهم فى السر والعلن، وألقوا إليهم السلم، وسلموا إليهم المقادة، وآتوهم ما يطلبون، وفوق ما يطلبون، حتى لو طلب أحدهم إلى مريده زوجته ليخلو بها الخلوة المحرمة، لقرت بذلك عينه وثلج صدره.

أترى أولئك الدجالون بعد مسبغة وفقر، وملكوا الدور والقصور بعد تشرد، وعزوا بعد ذلة، وانخت بين أيديهم هامات الغافلين، وقد يكون أحدهم قد مضى شطرا من عمره بين جنبات السجون، ينوء بحمل السلاسل والأغلال، وينهض بأشق الأعمال. فلم تكذ تلفظهم أبواب السجون حتى نرحوا إلى أمكنة نائية يجهل سكانها ماضيهم، واتخذوا من العمائم واللحى، والسبح والمساويك حبالا لاقتناص الأغرار الغافلين.

ليست الولاية منحة تمنح ولا هبة توهب، ولكنها فريضة مفروضة، لها ركنان، هما: الإيمان والتقوى. والناس جميعا مطالبون بالإيمان، مكلفون التقوى، فمن لم يؤمن فهو كافر خالد فى النار، ملعون مطرود من رحمة الله، ومن آمن ولم يتق فهو فاسق لاحظ له فى رضوان الله.

أما إن الناس لو اتبعوا الحق من ربهم لأعتقوا أنفسهم من رق الدجالين، وأدعياء التدين الكاذبين، الذين يفرضون عليهم سلطاتهم، ويستذلون أعناقهم ويتزنون أموالهم. لو أنهم اتبعوا الحق من ربهم لعاشوا أعزة كراما، وقضت حاجاتهم بالوسائل المشروعة الخاضعة لنظام الأسباب والمسببات، وظفروا بما يبتغون.

ب - المولى

كل من ولى أمراً أو قام به فهو وليه ومولاه. وعلى ذلك: يكون اسمه تعالى (المولى) واسمه تعالى (الولى). بمعنى الواحد.

وكلمة (الولى) تدل لغة على معان كثيرة، فتدل على الرب والمالك والسيد والمنعم والناصر والمحِب والمعتق والتابع والجار وابن العم والحليف والعقيد والصهر والعبد. وهى بالمعاني الستة الأولى يصح إطلاقها على رب العزة سبحانه. فهو الرب، والمالك، والسيد، والمنعم والناصر لرسله والذين آمنوا، والمحِب للمحسنين والصابرين من عباده.

و أما باقى المعانى فهى خاصة بالمخلوقين.

ومن عجب أن المولى يطلق على العبد كما يطلق على السيد.

ولن يتساوى سادة وعبيدهم على أن أسماء الجميع موالى.

وقال بعضهم: مولاك يا مولاى طالب حاجة: أى عبدك يا سيدى طالب حاجة.

وقد جاءت فى القرآن الكريم بمعنى الرب فى قوله تعالى: ﴿ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ﴾ [الأنعام ٦٢].

وفى قوله تعالى: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ﴾ [الحج ٧٨].

وجاءت بمعنى الناصر فى قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ﴾ [محمد ١١].

وفى قوله تعالى: ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ﴾ [التحریم ٤]. وفى قوله تعالى: ﴿بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ﴾ [آل عمران ١٥٠].

ج - الوالى

الوالى: مالك الأشياء كلها، المتصرف فيها، القادر عليها، فاسمه تعالى (الوالى) يجمع كل هذه المعانى. فهو المالك المتصرف فيما يملك، القادر الذى لا يعجزه شئ فى السماوات ولا فى الأرض.

قال تعالى: ﴿لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ﴾ [الرعد ١١].

فنسبة التصرف المطلق إلى غيره تعالى: شرك مخرج من الملة، ومن هذا تعلم ما فى قول العامة وأشباههم (أهل التصريف) وهم يعنون الأولياء الذين يعتقدون أنهم يتصرفون فى الخلق، فيضرون وينفعون بقوى خفية، وراء نظام الأسباب والمسببات الكونية.

والله يقول الحق. وهو يهدى السبيل.

الحق

(الحق) في الأصل مصدر. بمعنى المطابقة والموافقة. تقول: حَقَّ الصمام القارورة حقاً أى طابقتها ووافقتها، ثم استعمل في كل شئ مطابق وموافق: إما للواقع، مثل: اعتقاد أنصار السنة في الأولياء حق، أى مطابق وموافق للواقع، وإما لمقتضى الحكمة، مثل قضاء الله حق مطابق، وموافق لمقتضى الحكمة. ثم استعمل في الأمر الواقع الثابت نفسه فتقول: الإسلام حق، والموت حق، والبعث حق، والجنة حق، والنار حق، أى أمر واقع ثابت في نفسه لا ينبغي أن يشك فيه. وَدَيْتُكَ عَلَى فُلَانٍ حَقٌّ أى ثابت، ولك عليه حق أى دين ثابت لا شك فيه. قال تعالى: ﴿وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلٌ إِيَّ رَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ [يونس ٥٣]. وكل ما ليس واقعاً ولا ثابتاً فهو باطل، وبذلك يكون الحق ضد الباطل.

هذه هي المعاني اللغوية لهذه الكلمة.

ورب العزة سبحانه يخاطب الناس بما يفهمون، وقد سمي نفسه (الحق) وأخبر عباده بذلك في كتابه الكريم، وهو قرآن عربي مبين. وهم يفهمون معنى كلمة (الحق) في لغتهم فماذا كان عليهم أن يفهموا من هذه الكلمة؟ وما المعنى الذي كان ينبغي أن يتمثل لأذهانهم من هذا الاسم الجليل؟.

كان عليهم أن يفهموا أن معنى اسمه تعالى (الحق) أنه الإله الذي إلهيته ثابتة ومحقة، قام عليها برهان بالفطرة، وحجة العقل، وشهد بها ما في الوجود جميعاً من ناطق وصامت. يشهد بهذا ما قال الله تعالى في سورة يونس وهو يعلم رسوله كيف يجادل المشركين وكيف يقيم الحجة عليهم: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يَدَبِّرُ الْأُمُورَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ (٣١) فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ (٣٢) كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [يونس ٣٣].

علم رب العزة جل ثناؤه أنهم يؤمنون في قرارة أنفسهم، وفي صميم وجدانهم: أن مقدر الأرزاق ومسخرها، ومالك السمع والأبصار، ومخرج الحى من الميت ومخرج الميت من الحى ومدبر أمر هذا الكون هو الله رب العالمين، وأنهم إذا سئلوا عن المنفرد بهذه الأمور كلها فسيجيئون لا محالة أن الله هو المنفرد بهذه الأمور. علم رسوله أن يوجهه إليهم هذا السؤال، حتى إذا أجابوا عنه بالجواب الذى تدعوه الفطرة، ويحتمه

الوجدان، والذي لا يقبل العقل السليم غيره أخذ الحجة من جوابهم، وقال لهم: إذا كنتم تقرون وتعترفون بأنه لا يفعل مثل هذه الأمور التي سئلتكم عنها إلا الله، فاعلموا أن الله الذي يفعل كل هذا هو ربكم الحق، أى الذى ربوبيته ثابتة محققة لا شك فيها، وأما الآلهة التي تدعوها من دونه فهي ضلال وباطل، إذ ليست موصوفة بشئ من صفات الله الحق، وليست تقدر على شئ مما يقدر عليه الإله الحق، فالله هو ربكم الحق، وليس بعد الحق إلا الضلال، فالانصراف عن عبادة الله الحق إلى عبادة الباطل من سفه النفس وغبن الرأى وأفن العقل.

ويوم ترفع الحجب، وتكشف الأغطية، وتتجلى آثار القدرة الإلهية، واضحة جلية، حين تنطق الأيدي، وتشهد الأرجل، ويوفى كل عامل ما عمل: يدرك الناس جميعاً: مؤمنهم وكافرهم، موحدهم ومشركهم: إن كل ما تعلقت به الأنفس فى الدنيا من الملذات والشهوات، وكل ما ضحت بالإيمان من أجله من الشرور والموبقات، وكل ما عبدت من دون الله جل ثناؤه، إنما هو وهم باطل، وظل زائل، وسند مائل، وأن الله وحده هو الحق. قال تعالى فى سورة النور: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (٢٣) يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٢٤) يَوْمَئِذٍ يُوفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ (٢٥) الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ [النور ٢٦].

والله الحق هو الذى يقدر على خلق الإنسان فى أطواره المختلفة، كما يقدر على خلق غيره من الكائنات الحية وغير الحية، ويقدر على إعادته بعد الموت لتجزى كل نفس بما تسعى. أما المعبودات الباطلة، والطواغيت المعبودة من دون الله فلا تقدر على خلق شئ، بل هى مخلوقة مسخرة للخالق الحق سبحانه.

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُّرَابٍ ثُمَّ مِّنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِّنَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يُّتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَّن يُّرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مَن بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئاً وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾ [الحج ٥].

والإله الحق هو الذى ينصر المجاهدين فى سبيله، ويشد أزرهم، ويخذل الباطل والمبطلين، ويرد كيدهم فى نحورهم، وسهامهم إلى صدورهم، لأنه قوى عزيز يملك أسباب النصر والخذلان، وييده ملكوت كل شئ، وكل مظاهر الوجود شاهدة بأنه الحق. أما الباطل الذى يعبد المبتلون، والطاغوت التى يدعيها الجاهلون، والمخلوقات العاجزة الضعيفة الزائلة التى يخلع عليها المتعصبون الجامدون صفات الألوهية ونعوت الربوبية لهُو كُفْرٌ وزورٌ.

فهى لا تملك شيئاً ولا تقدر على شئ، وكلها مملوكة خاضعة لأحكام القدر، مسخرة بأمر الحق، عانية فى قبضة القضاء. قال تعالى: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرْنَهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ﴾ (٦٠) ذَلِكَ بَأَنَّ اللَّهَ يُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (٦١) ذَلِكَ بَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (٦٢) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ [الحج ٦٣].

وقال تعالى فى سبيل الاستدلال بمظاهر الوجود، وآياته فى الآفاق على أنه الحق، وأن ما عبد من دونه هو الباطل: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرَى إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ (٢٩) ذَلِكَ بَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ [لقمان ٣٠].

والناس لفرط ظلمهم وجهلهم، وإغواء الشيطان إياهم، واستمساكهم بعبادات أسلافهم السيئة، وعقائدهم الفاسدة، يلجئون فى عتوهم ونفورهم، ويستكبرون فى الأرض بغير الحق، ويعبدون ما شاء لهم الهوى، وما زينه الشيطان فى صدورهم، والله الحق يملئ لهم ما شاء أن يملئ، ويكتب عليهم ما هم فاعلون، ثم يقهرهم بالموت، ويردهم إليه ليحكم بينهم ويجزيهم بأعمالهم.

قال تعالى: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ﴾ (٦١) ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ الْحَقُّ لَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ [الأنعام ٦٢].

تعالى الحق سبحانه أن يخلق الناس عبثاً، أو يتركهم سدى، أو يدع الخلق هملاً وهو سبحانه قد استوى على العرش يدبر الأمر. قال تعالى: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ (١١٥) فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ [المؤمنون ١١٦].

والملك الحق سبحانه يرشد عباده إلى ما فيه خيرهم وسعادتهم، وفوزهم وفلاحهم، ويحذرهم ما يؤذيهم ويضرهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم. ومن أجل ذلك أخبر الحق سبحانه بتوعد الشيطان بني آدم ليأخذوا حذرهم، وينتبهوا لكيدِهِ ولا يستجيبوا لإغرائه. قص الحق سبحانه علينا توعد الشيطان إيانا، وبين لنا المصير الذي ينتظر كل من عصى الرحمن وأطاع الشيطان حتى نكون على بينة من الأمر، فلا نؤخذ على غرة. قال تعالى: ﴿قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (٨٢) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (٨٣) قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ (٨٤) لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [ص ٨٥].

والملك الحق تبارك اسمه يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. وإحقاق الحق إثباته بالآيات البينات التي يجريها على أيدي رسله الكرام وبالأدلة القاطعة، والحجج الناصعة من كتبه المطهرة، وما يلهمه المصلحين من ورثة الأنبياء ليحقق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ومن إحقاق الحق: إكمال الشريعة، و بثها وإظهارها على باطل الشرائع ومنسوخها قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ [التوبة ٣٣].

وقد تفضل الحق سبحانه فكتب النجاة والنصر لرسله وأوليائه والمؤمنين الذين يتبعون سبيلهم، ويهتدون بهديهم. وما كتبه الله لأهل الحق فلن يمحوه المبطلون قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَاتَّقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الروم ٤٧].

وقال تعالى: ﴿ثُمَّ تُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [يونس ١٠٣].

والملك الحق سبحانه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض كما يقتضيه علمه وحكمته ورحمته لا كما تتطلبه أهواء ذوى الأهواء، وأغراض ذوى الأغراض ﴿وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ﴾ [المؤمنون ٧١].

والحق جل ثناؤه خلق السماوات والأرض بالحق، وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ولكن الذين غلبهم الهوى على أمرهم، واستحوذت عليهم تقاليد الجاهلية، ومملك قيادهم الحرص على ما كان عليه الآباء، يسوءهم الحق، ويؤذى أنفسهم فيعصونه لأنه يزهق باطلهم، وصدق الله إذا يقول: ﴿أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمُ بِالْحَقِّ وَكَثُرَتْ لَهُمُ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ﴾ [المؤمنون ٧٠].

ولكن الحق ظافر أبداً، والباطل زاهق أبداً ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ [الإسراء ٨١].

الشهيد

الشهيد: فعيل بمعنى فاعل: إما أن يكون مشتقاً من الشهود، وهو الحضور المجرد، أو الحضور المقترن بمشاهدة بالبصر أو البصيرة، وأما يكون مشتقاً من الشهادة، وهى الخبر القاطع، أو الإخبار بالمعلوم، ولو غير قاطع، وهى بهذا المعنى الأخير لا تستلزم الشهود، فقد يشهد الشاهد بمجرد العلم الناشئ عن السماع مثلاً، كقول إخوة يوسف ﴿ارْجِعُوا إِلَىٰ آبَائِكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمَنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ﴾ [يوسف ٨١]. ولكنها بالمعنى الأول تستلزم الشهود، فمن شهد على شئ وعن حضور ومشاهدة كانت شهادته أحق من شهادة من لم يشهد إلا بمجرد العلم أو السماع.

ويطلق الشهيد شرعاً على طائفة ممتازة من المؤمنين، يقول الله تعالى فيهم ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالشَّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ [الحديد ١٩]. وأخصهم الذين قتلوا فى سبيل الله.

هذا هو المعنى اللغوى والشرعى لهذه الكلمة إذا أسندت إلى المخلوقين، فإذا أسندت إلى الخالق سبحانه كان معناها أسمى وأشمل، وأتم وأكمل، فإن كان اشتقاق اسمه تعالى (الشهيد) من الشهود بمعنى الحضور كان معناه: أن ربنا سبحانه لا يغيب عن شهوده مثقال ذرة فى السماوات ولا فى الأرض، وليس من شهوده سبحانه شهوداً مجرداً كشهود المخلوقين، بل هو شهود ورعاية وحفظ ورقابة ومحاسبة، فهو سبحانه يشهد الكائنات جميعاً فى أماكنها وفى مختلف أحوالها، يشهد النجوم فى مداراتها، والكواكب فى أفلاكها، والشمس وهى تجرى لمستقرها، والقمر وهى فى منازلها المقدره، والسحب فى مزجها بين السماء والأرض، والرياح فى مهامها، والغيوث فى هتونها؛ والجبال فى رسوخها، والأنهار وبحارها، والبحار وما فيها من عجائب الخلق، والنحل فى خلاياها، والنمل فى قراها، والطير فى عشاشها ووكناتها، والأسماك فى مسابجها، والحيوان فى مراتبه ومسار به، والناس فى غدوهم ورواحهم، ومتقلبهم ومثواهم، وطاعتهم ومعصيتهم، وإيمانهم وكفرهم، وتوحيدهم وشركهم، وإخلاصهم وريائهم، وشجاعتهم وجبنهم، وسخائهم وبخلهم، لا يغيب عن شهوده سبحانه شئ من هذا كله، فجميع ما فى الوجود بمشهد منه جل شأنه يرعاه، ويدبر أمره، وينظم حركة المتحرك، وسكون الساكن، قال عز من قائل: ﴿وَمَا تَكُونُ فى شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فى الأرضِ وَلَا فى السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فى كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [يونس ٦١].

وكما يشهد سبحانه الخلق شهود حفظ ورعاية، كذلك يشهد المكلفين شهود رقابة ومحاسبة، شهود من يحصى عليهم عقائدهم وعبادتهم، ومللهم ونحلهم، وأديانهم ومذاهبهم، واتفاقهم واختلافهم، وبواطنهم وظواهرهم، ودقائق أعمالهم وجلالها، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ليجزيهم بها يوم القيامة جزاء وفاقا أو عطاء حسابا، قال جل ثناؤه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِّينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [الحج ١٧].

وإن كان اشتقاقه من الشهادة، وهى الخبر القاطع، فمعناه: أن شهادته تعالى قاطعة، وخبره أصدق الأخبار، إذ لا يغيب عن علمه شئ، قال تعالى: ﴿فَلَنَقُصَّنَّ عَنْهُمْ بَعْلَمَ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ﴾ [الأعراف ٧]. وقال تعالى: ﴿قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ﴾ [ص ٨٤]. وقد شهد سبحانه لنفسه بالوحدانية بما أخبر فى محكم كتابه وبما أقام فى الوجود من الآيات الشاهدة بوحدانيته من كبير الأشياء وصغيرها، وجليلها ودقيقها، وناطقها وصامتها، ومتحركها وساكنها، ففى كل شئ له آية تشهد بوحدانيته وتفرد به بالملك والتدبير.

قال تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [آل عمران ١٨].

ومع شهادة الله تعالى لنفسه بالوحدانية، وشهادة الملائكة، وشهادة أولى العلم نرى كثيرا من الجاهلين يؤلهون المخلوقين، فيدعون من دون الله ويسألونهم الغوث والعون والممدد، ويضرعون إليهم فى طلب الحاجات، ويفزعون إليهم فى دفع الملمات ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ [محمد ٢٤].

وشهادته تعالى حكم بين المختلفين، وفصل بين المتنازعين، وقضاء بين المتفرقين، ومن لم يصدق بشهادة الله فهو من الضالين المكذبين الذين خسروا أنفسهم، وباءوا بسوء المصير.

اختلف كفار مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسبوا إليه ما يكرهون من احتباس المطر، وقلة الزرع، وجفاف الضرع، ونفوق الأنعام متشائمين بما كان عليه الصلاة والسلام يرمى به آلهتهم فشهد الله فى قضيتهم، وفصل بينهم فيما اختلفوا فيه، قال تعالى: ﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا (٧٨) مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ [النساء ٧٩].

واختلفوا في القرآن وكذبوا به، فشهد الله تعالى عليهم بأن القرآن منزل من لدنه، وإذا شهد الله وجب الحكم بمقتضى شهادته وتصديق ما شهد به، إذ هو الحق والحق يقول: ﴿لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ [النساء ١٦٦].

ويأمر الله تعالى نبيه الأمين، أن يؤكد لقومه أمر رسالته بشهادة الله تعالى، إذ شهادته فوق كل شهادة، وإذا شهد الله فلا ينبغي الشك، بل تجب أن تنفي كل ريبة، وأن تتراح كل شبهة، قال تعالى: ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ﴾ [الرعد ٤٣].

وشك الكفار في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أمر البعث، فأخبر الله تعالى بأنه سيرهم آياته في الآفاق وفي أنفسهم ما يثبت لهم بأجلى برهان أن الرسول حق، وأن دعوته حق، وأن القرآن حق؛ وأن الساعة حق، وأن الله تعالى يشهد بذلك وشهادته تقضى على كل شبهة وتأتى على كل ريبة، قال تعالى: ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [فصلت ٥٣].

ولما رمى الكفار رسول الله صلى الله عليه وسلم بافتراء القرآن أمره جل شأنه أن يخبرهم بأن الله تعالى يشهد بأنه حق، ولا ينبغي بعد شهادة الله شبهة ولا ريبة، قال تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الأحقاف ٨].

وهو سبحانه شهيد على الناس في أعمالهم لا يخفى عليه من أعمالهم الظاهرة ولا الباطنة شيء، يحصيها عليهم وينبئهم بها يوم القيامة، ثم يجازيهم بها إن خيرا فخير وإن شرا فشر، قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [المجادلة ٦].

أباح الله لنساء النبي عليهن الرضوان أن يلقين محارمهم سافرات بعد أن أمر المؤمنين إذا سألوهن متاعاً أن يسألوهن من وراء حجاب، ولكي يحملهن على التزام حدوده، والوقوف عندها أهاب بهن أن يتقين الله، ثم ذكرهن بأنه شهيد على كل شيء حتى يخشينه ولا يتعدين حدوده، قال تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا

إِخْوَانِهِمْ وَلَا أَبْنَاءَ إِخْوَانِهِمْ وَلَا أَبْنَاءَ أَخَوَاتِهِمْ وَلَا نِسَائِهِمْ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
وَأَتَقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا [الأحزاب ٥٥].

ينافق المنافق ما مد له الشيطان في غيه ويظهر الإيمان ويبالغ في إظهاره، ويطن الكفر ويبالغ في إبطانه، وهو يحسب أن الله غافل عنه وإن نواياه تخفى عليه كما تخفى على الناس ولكن الله تعالى يفضح المنافقين، ويبدى ما يكتمون قال تعالى: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾ [المنافقون ١].

أرسل محمداً صلى الله عليه وسلم لينقذ الإنسانية من ورطتها، وينتشلها من كبوتها، ويهديها من ضلالها، ويسلك بها سبل الخير والسعادة والطمأنينة لتطعم من جوع، وتأمّن من خوف، وبذلك يظهر فضل ذلك الدين على الأديان وتسارع البشرية الرشيدة إلى اعتناقه لأنها تجد فيه ضالتها، وتظفر في تعاليمه بحاجتها. وقد شهد الله بهذه الحقائق حتى لا يجد العقلاء إلى الشك فيها سبيلاً، قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ [الفتح ٢٨].

والكون كله في رعاية الله وحفظه وشهوده، وكيف لا يرعاه ويشهده، وهو ملكه؟ وإذا كنا معشر البشر المخلوقين نرمي بالسفه وأفن الرأي من يغفل عن ملكه أو عن رعايته، ونجد كل مالك يهتم بملكه ويحمي حماه، ويتولى حراسته ويرعاه، فكيف برب العالمين المتزه عن جميع شوائب النقص الذى له ملك السماوات والأرض وهو على كل شىء شهيد؟.

النبوة سلسلة متصلة الحلقات. وقد أخذ الله العهد على جميع النبيين لئن جاءهم رسول مصدق لما معهم ليؤمنن به ولينصرنه، حتى تكون كل أمة هى تمام الأهبة لقبول دعوة الرسول الجديد الذى يقضى الله به على آثار رسوله لى يجدد دعوته حتى تظل راية الإيمان والفضيلة خفاقة إلى يوم القيامة، وقد أشهد الله النبيين على أنفسهم، وشهد سبحانه عليهم بذلك.

قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ [آل عمران ٨١].

هذا. واستحضار العبد لمعنى هذا الاسم الجليل يرى فيه خلق الحياء من الله تعالى، وينمى فيه خشية والمراقبة، ويحمله على التقوى، وبهذه الخلال يقيه الله مقتته وسخطه وعقوبته، ويمنحه رضاه ومغفرته.

وثقة العبد بأن الله على كل شئ شهيد تجعله يتوكل عليه حق التوكل ويفوض أمره إليه، ولا يعول على أحد من خلقه.

ومن يوقن بأن الله على كل شئ شهيد يقيناً يملأ نفسه ويسيطر على جوارحه يربأ بنفسه أن يجحد الله حيث يكره، أو يفقده حيث يحب ويستحي أن يلم بمعصية، أو يقتترف سيئة، أو يفرط في عمل صالح أو يقصر عن خير، فإن ارتقى به يقينه إلى هذه الدرجة كان من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذى آمنوا وكانوا يتقون، الذين لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة، الذين يكتبهم الله مع الشاهدين، ويدخلهم مع القوم الصالحين.

الحافظ.. الحفيظ

اسمان جليلان من أسمائه تعالى الحسنى اشتقاقها من الحفظ وهو فى حق المخلوقين التفقد والتعهد والرعاية والحراسة والرقابة وعدم النسيان ومعناه فى حقه تعالى أن جميع مافى الوجود قائم بعنايته ورعايته وأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السماوات ولا فى الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر.

يدل أولها على أن حفظه تعالى للأشياء يتجدد بتجددها، ويتوالى بتواليها، وأنه كلما خلق شيئاً تولاه بالرعاية والحفظ إلى الأجل الذى كتبه له.

ويدل ثانيهما على أن الحفظ صفة ثابتة لازمة لجلاله أزلاً وأبداً.

فكلاهما يدل على معنى خاص لا يغنى عنه الآخر.

وكل ما حولك مما فى السماء والأرض مظاهر لحفظه تعالى فلا شئ فى الوجود إلا هو قائم بحفظه ورعايته.

أرسل رائد البصر إلى السماء فى ليلة صافية الأديم، وانظر ما يرصعها من الكواكب، وما يزينها من النجوم وتفكر؛ أكان شئ منها يبقى فى موضعه لولا حفظ الله تعالى إياه.

لنو وكل الله تعالى هذه الكواكب والنجوم إلى ذواتها، ولم يتولها بالحفظ والرعاية لتهافت وتهاوت وتساقطت وذهب كل منها إلى حيث لا يعلم له غاية ولا مستقر.

وهذه الشمس وهى آية النهار المبصرة لولا حفظ الله إياها ما رأيتها تدرع السماء، وتبعث الضوء والدفع إلى ما حولها من الكائنات. والقمر لولا حفظ الله تعالى ما رأيته يرسل أشعته الفضية تثير سبل السارين وتهدى الحائرين وتبدد ظلام الليل الدامس.

فسبحانه ما أصدقه إذ يقول ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ﴾ [الأنبياء ٣٢].

وكل ما ترى وما لا ترى من الكائنات فى السماء والأرض مؤلف من ذرات ضئيلة لا تكاد ترى بالعين المجردة ولا يقدر صغرها إلا خالقها سبحانه.

هذه الذرات متماسكة تماسكا شديدا هو الذى يعطى هذه الأشياء قوامها وكيانها. ولولا أن الله تعالى حفظ تماسك هذه الذرات وناط كل ذرة بجارتها وألصقها بأخواتها لصار ذلك العالم كله هباء منبثا لا تلوى ذرة منه على أخرى.

والذرات أنفسها تتألف من جزيئات أدق منها هى التى تدعى بلسان العلم البروتونات والالكترونات لولا حفظ الله تعالى ما بقيت هذه الجزيئات متماسكة ولتفجرت وتبددت فى الفضاء وأنت خبير مما يحدثه تفجر الذرة من آثار.

والأرض التى وضعها الله للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان لولا حفظ الله تعالى لعصفت بذراتها الرياح وأصبحت عدما لا يعرف الوجود.

وقد أخبرنا رب العزة سبحانه بما يعترى هذه العناصر، وما يصيب هذه الكائنات إذا بلغت أجلها الذى أجله الله لها، وأدت أمانتها التى ناط الله بها أداءها فقال تعالى: ﴿إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا (٤) وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا (٥) فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا﴾ [الواقعة ٦].

وقال تعالى: ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (١) وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ (٢) وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ﴾ [التكوير ٣].

وقال تعالى: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ (١) وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَشَرَتْ (٢) وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ﴾ [الانفطار ٣]. فما قام نظام العالم الرائع البديع إلا بحفظه تعالى ورعايته.

ومن مظاهر هذين الاسمين الجليلين هذه الأعلام المنصوبة، والجبال الشاهقة والقصور الشاخحة، والنخل الباسقات، والشجر القائم على أصوله، والأغصان المتصلة بشجرها، والأوراق العالقة بأغصانها والأزهار المتفتحة فى أفنانها، والبراعم الناشئة فى

فروعها، والثمار اللاصقة بأعوادها، والأجنة في بطون أمهاتها، والمياه المالحة في بحارها، والعذبة في أنهارها، والرمال في بيدائها والحصى في صحرائها. وكل ما فوق البسيطة من الكائنات، ناطقها وصامتها، حيها وجمادها لولا حفظ الله تعالى إياها لذهبت في بدداً، وخلا العالم منها أبداً.

سبحانه حفظ العلوم والمعارف في أذهان العارفين، والعقول والأذهان في أدمغة العاقلين، والفنون والصناعات في أيدي الصانعين. والسمع في أذان السامعين والبصر في عيون المبصرين، والنبض في القلوب، وقوة الإفراز في الغدد، وحفظ الألوان في الأزهار والريش والشعر والفاكهة والنبات. وحفظ السحاب المسخر بين السماء والأرض، والطير في جو السماء. ماذا أقول؟ وماذا أعرف؟

كل شئ في الوجود قائم بحفظ الله تعالى إياه. ولو أنك نظرت في هذه الآيات ومنحتها فضل تأمل، ومزيد تدبر لتهفت من أعماق صدرك قائلاً: إن ربى على كل شئ حفيظ.

- حفظ أسرار السماء أن تنالها الشياطين كما أنبأنا في كتابه المبين، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ (١٦) وَحَفَظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ (١٧) إِلَّا مَنْ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ﴾ [الحجر ١٨].

وحفظ القرآن الكريم على تطاول الأحقاب، وتراخي السنين، وتوالى القرون من أن تناله يد التحريف، أو التبديل على الرغم من كثرة الكائدين، وإفساد المفسدين، وتأويل الجاهلين، وانتحال المبطلين أعداء الدين وصدق الله العظيم إذ يقول: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر ٩].

وحفظ الشياطين مسخرين بأمره في قبضة سليمان يعملون له ما يشاء من محاريب وتمائيل وجفان كالجواب وقدور راسيات. قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر ٩].

وهو تعالى الحفيظ بمعنى الرقيب على أعمال العباد يسجلها عليهم ثم يسألهم عنها ويحاسبهم عليها قال تعالى: ﴿إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ﴾ [الطارق ٤].

وقال تعالى: وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيزٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَتَتْ عَلَيْهِمْ يَوْمَئِذٍ إِلَّا سَائِلٌ بِأَعْيُنِهِمْ [الشورى ٦].

وقال تعالى: ﴿سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ﴾ (١٠) لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ [الرعد ١١].

- ولو ذكر المؤمنون هذين الاسمين الجميلين لسموا إلى مقام الإحسان وعبدوا الله كأنهم يرونه، واستشعروا عظمتة وهيبته وأخلصوا له في السر والعلن وأسلموا وجوههم له واستمسكوا بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، فكانوا من الفائزين.

- والحفظ بهذا المعنى من شئون ربك جل شأنه لم يجعله لأحد من خلقه فقد نفاه عن خبر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال تعالى: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا﴾ [النساء ٨٠].

وقال تعالى: حكاية عن شعيب عليه السلام ﴿بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِظٍ﴾ [هود ٨٦].

وأما الحفظ الذى أثبتة يوسف لنفسه في قوله تعالى: ﴿قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِظْتُ عَلَىٰ﴾ [يوسف ٥٥]. فهو بمعنى الأمانة وحسن الرعاية والمحافظة على ما وكل إلى عنايته وأمانته من أقوات الناس وأرزاقهم.

وها نحن أولاء قد رأينا أن العوالم كلها قائمة بحفظ الله تعالى إياها ولولا أن تولاهها سبحانه بالحفظ والرعاية لكانت هباء.

أفلا تأخذك الدهشة ويتولاك العجب بعد هذا حين ترى رجلاً يريد السفر فيذهب إلى ضريح من أضرحة الأولياء والصالحين ويسأله الحفظ والرعاية لبيته ومن فيه وما فيه، ثم ينذر له لئن عاد سالماً ووجد أهل بيته سالمين ليمنحه كذا وكذا؟.

لو أنه عمد إلى خفير يسأله حراسة بيته على أجر معلوم لقلنا: رجل حازم يحتاط للأمر، ويجرى على سنة الله الكونية (فيعقلها ويتوكل) بعد ذلك على الله الحفيظ.

أما وهو يعمد إلى العظم الرميم، والرفات السحيق، والصعيد الجرذ، الذى لا يدفع عن نفسه، فذلك هو الخرق والعجز وأفن الرأى وسوء التقدير.

أما وهو يعمد إلى من انقطع عمله بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الأمين الذى لا ينطق عن الهوى إذ يقول: إذ مات ابن آدم انقطع عمله ... فذلك هو الخسران المبين، والخذلان المهين، بل الشرك الأثيم الذى ما بعث رسوله

صلى الله عليه وسلم إلا للقضاء عليه، وتطهير القلوب من أرجاسه، وتنقية النفوس من أدناسه.

أليس من الخذلان أن نرى امرأة مسلمة تذهب إلى ضريح وتخطب الرفات المضطجع تحت صخوره ورجامه: لئن عاش ولدى لأجعلن لك كذا وكذا، ولأولن الولائم في واديك ولأحلقت رأسه في ناديك.

كأن صاحب الضريح يملك تقسيم الآجال، ومنح الأعمار، أو كأنه الحفيظ على الناس يمنع عنهم ما كتب الله أن يصيبهم، أو يرد عنهم السوء الذى أراد الله بهم. لقد قدر الله الأرزاق والآجال، ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء وهو الغفور الرحيم.

قصرت أيدى المخلوقين عن أن ترد الخالق، وضعفت همة المحفوظين أن تدفع قدر الحافظ إذ جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

أيها الناس. إن ربكم هو الحفيظ العليم لو ترك أحدكم إلى نفسه طرفة عين هلك. فتوجهوا إليه وحده واسألوه أن يحفظكم، وأن يحفظ لكم من تحبون وما تحبون ولا تتوجهوا إلى غيره فتكونوا من المشركين الهالكين.

اللهم احفظ علينا ديننا وإيماننا وبقيننا، واحفظنا من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا حفيظ يا عليم يا أرحم الراحمين.

الحاسب .. الحسيب

حسب الشيء. قدره وعده، فهو حاسب.

وحاسب رب العمل العامل: قدر عمله، وأثابه عليه.

وحاسب الأمير عماله: نظر في أعمالهم. وأثابهم بإخلاصهم، وعاقبهم بتقصيرهم فهو محاسب وحسيب.

هذه هى المعانى اللغوية لهذه المادة إذا أسندت إلى المخلوقين. فإذا أسندت إلى رب العزة سبحانه كانت معانيها قريبة من هذه المعانى وموافقة لها، ولكنها من الكمال والسمو والتزه عن مشابهة المخلوقين فى المتزلة التى ليس وراءها متزلة.

لم يرد اسمه تعالى الحاسب، في القرآن الكريم مفردا محلي بآل، بل ورد جمعا مجردا منها، قال تعالى: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ﴾ [الأنبياء: ٤٧].
 وورد جمعا معرفا بما مضافا إليه قال تعالى: ﴿ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ الْحَقَّ لَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ﴾ [الأنعام: ٦٢].

وأما اسمه تعالى (الحاسب) فقد جاء مفردا مجردا من الـ.

قال تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْعِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ [النساء: ٦].

دلت الأبحاث العلمية الحديثة، والتحليلات الكيميائية على أن عناصر الكون كالماء والهواء والنبات والحيوان مركبة من أجزاء، وأجزاؤها مؤلفة من جزيئات، وجزيئاتها مكونة من ذرات، وذراتها تحتوى على بروتونات وإلكترونات: يختلف عددها في العناصر المختلفة، ولكنها في العنصر الواحد بمقادير ثابتة، لا يعترئها تغير ولا تبدل. ولا زيادة ولا نقصان، وكلها بحساب دقيق بالغ الدقة مالا تتصوره عقول البشر. وهذا الاختلاف في المقادير هو الذى ميز العناصر بعضها من بعض، وجعل لكل منها خواصه ومميزاته.

وربك الخلاق العليم دائم الخلق لا تمر ثانية من دقيقة إلا وله في ملكوت السماوات والأرض مخلوقات لا يحصيها عدداً إلا خالقها سبحانه، فلا يشغله حساب تركيب العناصر اللازمة لمخلوق منها عن حساب غيره وسبحانه أن يخطئ في حساب شئ منها. على الرغم من فرط كثرتها وتنوعها.

أفلا يدل ذلك على أن رب العزة سبحانه حاسب لا يعجزه حساب شئ في السماوات ولا في الأرض، بغير إجراء عملية حسابية من العمليات التى يجريها الحاسبون من البشر، ولا احتياج إلى صحيفة ولا قرطاس، ولا أداة من الأدوات الحاسبة التى يفتقر إليها المخلوقون العاجزون، ولو كانوا أذكى الأذكاء وأبرع البارعين؟.

يقدر الليل والنهار، وسير الشمس والقمر، وحركات الكواكب والنجوم بنظام محيب، وحساب دقيق. تعلم منه الناس كيف يحسبون ما يدخل في طوقهم وما يحتاجون إلى حسابه في معاشهم ونظام معاملاتهم. وصدق سبحانه إذ يقول: ﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾ [الرحمن ٥]. وإذ يقول: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [يونس ٥].

وإذ يقول سبحانه: ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصْلَانُهُ تَفْصِيلًا﴾ [الإسراء ١٢].

جعل للأجنة في بطون أمهاتها قدرا لا تعدوه وإن اختلف باختلاف أنواع الحيوان، وجعل لأجنة الطير في البيض زمنا لا تتجاوزه، وإن تنوع بتنوع أجناسها، وقدر لنضج الزرع والثمر آجالا ولإدراك أنواع الحيوان آمادا، كل ذلك بأدق حساب، وأظبط تقدير، وجعل لفيضان بعض الأنهار وتراجعها، ولهطول الأمطار في بعض الجهات، وانقطاعها: مواعيد دقيقة، وآونة مضبوطة، وأدار الكواكب والنجوم في مداراتها في وقت معين، وزمن محدود، وقدر ما جعل في الأرض من أرزاق وأقوات بحسب ما بث فيها من دابة. ﴿وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ﴾ [الحجر ٢١].

إذا تجلست لك هذه الآيات من آيات ربك في الآفاق والأنفس، رفعتك إلى اليقين بأن ربك يحسب أعمال الناس دقيقها وجليلها، ويحصى حسناتهم وسيئاتهم ثم يجزيهم بها. إن خيرا فخير، جزاء من ربك عطاء حسابا، وإن شرا فشر جزاء وفاقا وصدق ربنا إذ يقول: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ﴾ [الأنبياء ٤٧]. فسبحانه من إله أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا.

ولا تقول لك كثرة بنى آدم وبنات حواء، واختلاف أعمالهم، وتنوع مساعيهم والأزمان المتطاولة، والآماد البعيدة و الأقطار الواسعة والديار النازحة من لدن بثهم الله

في الأرض إلى أن يطوى السماء كطى السجل للكتب، فتظن أن ربك في حاجة إلى وقت لإحصاء أعمالهم وجمعها وحسابها. حاشا لربك أن يكون حاسبه كحساب البشر، بجمع رقم إلى رقم، وضم عددا إلى عدد أو إعمال فكر أو إجابة ذهن، تعالى ربنا عن ذلك علواً كبيراً وقد أخبر عن نفسه في محكم كتابه فقال: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفِرُّونَ﴾ (٦١) ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ﴾ [الأنعام ٦٢].

وقال سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [النور ٣٩].

وقال تبارك اسمه: ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتُرُونَ بآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [آل عمران ١٩٩]. والآيات في هذه المعنى كثيرة لا نطيل بإيرادها جميعاً.

والحاسب هو الرقيب الذي يحاسب بالأعمال ويجزى عليها.

وذلك من شئون رب العزة وحده، لم يشرك فيه ملكاً مقرباً، ولا نبياً مرسلًا: ومن أجل ذلك يقول خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم (فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب) ويقول تعالى: ﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ﴾ (٢٥) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ﴾ [الغاشية ٢٦].

جدير بالبعد أن يعرف أسماء ربه ليعبده بما تقتضيه هذه الأسماء فإذا أيقن العبد أن الله تعالى عليه حاسب، يراقبه ويحاسبه بما عمل خاف مقامه، ونهى نفسه عن هواها.

ولازم الخشية من الله واجتنب ما يحاسب عليه، وعمل لما ينجيهِ من أهوال يوم الحساب. فما أوقع الكافرين في الكفر. وورط العصاة في المعصية إلا غفلتهم عن يوم الحساب! ونسيانهم إياه، كما قال تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا﴾ [النبأ ٢٧].

وقال تعالى: ﴿يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ﴾ [ص ٢٦].

وكما جعل سبحانه يوم الحساب يوم حسرة وندامة وألم على الكافرين جعله يوم سعادة ولذة ونعيم للمؤمنين. قال تعالى: ﴿هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ﴾ (٤٩)

جَنَّاتٍ عَدْنٍ مُفْتَحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ (٥٠) مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ (٥١) وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَثَرًا (٥٢) هَذَا مَا تُوَعَّدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ [ص ٥٣].

لا حسيب على ضمير الإنسان، ولا رقيب على سرائره إلا ربه.

فالمؤمن لا يخشى إلا الله، قال تعالى في معرض الثناء على رسله الكرام عليهم الصلاة والسلام: ﴿الَّذِينَ يُتْلُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ [الأحزاب ٣٩].

لا شئ يقوم من أخلاق الإنسان، ويوقظ ضميره ويحيى وجدانه أكثر من الخوف من حساب الله، فإذا جعل العبد حساب ربه نصب عينيه لم يحتج إلى من يقوم ما اعوج من سلوكه، ولا ما زاغ من تصرفه بل يسير على المنهج القويم ويسلك الصراط المستقيم. مدفوعا بقوة ضميره ووازع وجدانه.

إذا أمر رب العزة العبد بعمل من الأعمال التي لا رقيب عليها إلا الوجدان ولا حسيب إلا الضمير. ذكره بحسابه. قال تعالى وهو يأمر الأوصياء بالإشهاد على اليتامى، حين يدفعون إليهم أموالهم إذا أنسوا منهم رشداً ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ [النساء ٦].

لينبهم إلى أن يضبطوا الحساب حتى لا يأخذوا من أموال اليتامى كثيرا ولا قليلا وإلى أن اليتامى إذا تساهلوا ورعوا حق التربية وخجلوا من الأوصياء وأن المجالس الحسبية ونحوها من محاسبي البشر إذا تساهلوا أو تغاضوا لأمر من الأمور فإن الله سيحاسب الأوصياء على النقيير والقطمير - وكفى بالله حسيباً.

- وقد نبه الله تعالى الناس إلى ألا يضيعوا حقوق غيرهم وأن يراقبوا حساب الله في ذلك، حتى لا ينسيهم الشيطان أداء هذه الحقوق. وإتال قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا﴾ [النساء ٨٦]. لتعلم أنك لا تكون مؤديا من حيا لك كل حقه إلا إذا حييته بأحسن من تحيته. فإذا أنت حييته بمثل تحيته بقى له عليك حق البدء بالتحية. فانظر كيف ينبهك الله إلى هذه الدقائق التي لا تكاد تلقى إليها بالا، ويذكرك بها بقوله تعالى إن الله كان على كل شئ حسيباً.

لم يحمل الله الضمير الإنسانى مئونة مراقبة أى حسيب إلا الله حتى لا يكون قلبه نجسا مقسما بين الحسباء حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال فى شأنه: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيطًا﴾ [النساء ٨٠].

لم يجعله حسيبا على قلوب الناس وضمائرهم، فقال تعالى: ﴿وَإِنْ مَا تُرِيتَكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ تَتَوَقَّيْتُكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ﴾ [الرعد ٤٠].
فجعل الحساب من خصائصه تعالى وحده لا شريك له.

لا تخش حسابا من ولى نذرت له نذرا. إنه لا يملك حسابا فى الدنيا ولا فى الآخرة والنذر عبادة والعبادة لا تكون إلا لله. والنذر لغيره فسوق وإثم كبير بل شرك عظيم.

والرسول الكريم يقول (من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه) فلا تعرف لولى نذرا نذرت له. تب إلى الله من هذا النذر وأكفر بالطاغوت الذى يخوفك من الميت الذى لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا تخف إلا رب العالمين الحى القيوم الذى لا تأخذه سنة ولا نوم: سبحانه وكفى به حسيبا.

المجيب

الجوب قطع الجوبة وهى المكان المطمئن من الأرض، ثم استعمل فى القطع المسافة من الأرض مطلقا، ومن ذلك قول الله تعالى: ﴿وَتَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ﴾ [الفجر ٩]. وقولهم: هل من جائية خير؟ أى هل من خير يجوب البلاد؟

قال ابن الأثير (وجواب الكلام هو ما يقطع الجوب فيصل من فم القائل إلى سمع المستمع، ولكن خص بما يعود من الكلام دون المبتدأ من الخطاب).

والإجابة توصيل الجواب المطلوب إلى السائل.

والسائل إما أن يطلب مقالا، وإما أن يطلب نوالا.

والمجيب اسم فاعل من أجاب يجيب إذا نطق بالجواب أو منح النوال، فإذا كان المجيب اسما لرب العزة من أسمائه الحسنى كان معناه: الذى يقابل الدعاء بالقبول، والسؤال بالنوال. أى هو الذى يعطى من سأل. ويحقق رجاء من دعاه.

وقد أخبرنا رب العزة بذلك في محكم كتابه الكريم فقال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [البقرة ١٨٦].

وقال تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر ٦٠].

وقال تعالى: ﴿وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ [الشورى ٢٦].

وقال تعالى: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَثَلَّةَ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ﴾ [النمل ٦٢].

والاستجابة هي الإجابة. ويقال: استجاب له. واستجابه.

وقد بدت مظاهر هذا الاسم الكريم في استجابته لرسله وأنبيائه حين توجهوا إليه ضارعين إلى فضله ورحمته.

فلقد دعاه نوح عليه السلام فاستجاب له، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ﴾ [الصافات ٧٥].

وقال تعالى: ﴿وَتُوحَا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (٧٦) وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بَيَاتِنَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الأنبياء ٧٧].

وقد أجاب سبحانه دعاء زكريا حين سأله الولد شاكيا إليه ضعفه وشيخوخته وذلك حيث يقول الله تعالى: ﴿كهيعص (١) ذَكَرْ رَحْمَةَ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا (٢) إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا (٣) قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا (٤) وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا (٥) يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا﴾ [مريم ٦].

حقق الله رجاءه، واستجاب دعاءه، وآتاه سؤله، وقال له: ﴿يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا﴾ [مريم ٧].

وقد ذكرت هذه القصه موجزة في موضع آخر من القرآن الكريم.

قال تعالى: ﴿وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ (٨٩) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ﴾ [الأنبياء ٩٠].

وقد سأل موسى ربه أموراً قصها علينا السميع الجيب في كتابه العزيز بقوله:
﴿قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي (٢٥) وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي (٢٦) وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي (٢٧) يَفْقَهُوا قَوْلِي (٢٨) وَاجْعَلْ لِّي زَوِيْرًا مِّنْ أَهْلِي (٢٩) هَارُونَ أَخِي (٣٠) اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي (٣١) وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي (٣٢) كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيْرًا (٣٣) وَنَذْكُرَكَ كَثِيْرًا (٣٤) إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا﴾ [طه ٣٥].

وقد استحباب القريب الجيب لدعائه فقال: ﴿قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى﴾ [طه ٣٦].

وقد سأل موسى ربه السقيا لقومه؛ فأنبط له الماء من الصخر، قال تعالى: ﴿وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ نَضِيْرًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ [البقرة ٦٠].
وقد بسط موسى و هرون إلى السميع الجيب أكف الضراعة أن يطمس على أموال فرعون وقومه، وأن يشد على قلوبهم؛ فأجاب دعاءهما، وحقق رجاءهما.

قال تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (٨٧) وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَئَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (٨٨) قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانَّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [يونس ٨٩].

وأجاب سبحانه جواب مقال حين سأله تحقيق رغبة بني إسرائيل في بيان سمات البقرة التي سأله تحقيق رغبة بني إسرائيل في بيان سمات البقرة التي أمرهم أن يذبحوها قال تعالى: ﴿قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ (٦٨) قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْثُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءٌ فَاقِعٌ لَوْثُهَا تَسُرُّ النََّاظِرِينَ (٦٩) قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ (٧٠) قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا

ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلِّمَةٌ لَا شَيْءَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبْحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ» [البقرة ٧١].

واستجاب لأيوب عليه السلام حين شكّا إليه ما مسه من الضر قال تعالى: ﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (٨٣) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ» [الأنبياء ٨٤].

واستجاب ليعون عليه السلام حين شكّا إليه ما ساوره من الضيق والغم حين التقمه الحوت قال تعالى: ﴿وَذَا الثُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ» [الأنبياء ٨٧].

واستجاب لعيسى عليه السلام حين سأله أن تنزل مائدة من السماء لتكون آية منه. قال تعالى: ﴿قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (١١٤) قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدَ مَنكُم فَأِنِّي أَعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ» [المائدة ١١٥].

هذا وإذا كان إجابته تعالى لرسله و أنبيائه خوارق وآيات تثبت بها نبوتهم، وتشهد بصدق رسالتهم، فإن إجابته سبحانه لغيرهم تحقيق لسنته في الأسباب والمسببات، والمقدمات والنتائج.

وللدعاء شروط إذا حققها العبد استجاب الله تعالى له وآتاه سؤله.

أولها: أن يعتصم الداعي بالصبر ولا يعجل، فقد روى البخارى من حديث أبى هريرة: قال صلى الله عليه وسلم: (يستجاب لأحدكم ما لم يعجل: يقول دعوت فلم يستجب لي).

ثانيها: ألا يدعو بإثم ولا قطيعة رحم، لقوله صلى الله عليه وسلم (يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم ولا قطيعة رحم).

ثالثها: أن يخلص الله تعالى بالدعاء. ولا يدعو معه أحدا، ولقد كان مشركو العرب في جاهليتهم إذا حزبتهم الأمور يدعونه مخلصين له الدين فيستجيب لهم قال تعالى: ﴿وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلُلِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ» [لقمان ٣٢].

رابعها: أن يلجأ إليه التجاء حقيقيا بحيث يذهب عن نفسه إليه، ويخلص له الضراعة، ويشعر قلبه أن لا ملجأ إلا إليه بعد أن تقطعت به الأسباب وأعجزته الحيل.

وهذا هو الاضطراب المشار إليه في قوله تعالى: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَلَلَّهُ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ﴾ [النمل ٦٢].

خامسها: أن يتخذ جميع الوسائل من طرقها الصحيحة المعروفة بالعلم والعزيمة والعمل. فقد مضت سننه تعالى أن تسبق المطالب بالمساعي.

قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾ [الملك ١٥].

وقال عليه الصلاة والسلام: (لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً).

فالغدو في طلب الرزق والتماس القوت هو السبب في رواحها بطانا مملوءة الحواصل.

وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه (لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق وهو يقول: اللهم ارزقني. وقد علم أن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة).

أما من يدعو الله في الأمور التي تتوقف على أسبابها بغير اتخاذ هذه الأسباب فهو جاهل، بل هو أقرب إلى أن يكون ساخراً مستهزئاً. وكأنه يقول: اللهم أبطل من أجلي سننك التي قلت: إنها لا تبدل.

وإجابة الدعاء بالرحمة والمغفرة تتوقف على صالح العمل. قال تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ﴾ (١٩٣) رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ (١٩٤) فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ [آل عمران ١٩٤].

هذا وثمره معرفة هذا الاسم الجميل أن نعرف أنه وحده المجيب فلا نسأل غيره. وأن نعلم أن شأنه الإجابة وإلى إجابته ذاتية فليس في حاجة إلى وسيط ولا شفيع. وأن نوقن أنه المجيب. فنكثر من دعائه والابتهاال إليه فإن الدعاء مخ العبادة، وهو يحب من يدعوه. وما أكثر عنايته بالمتوجهين إليه الداعين له، وخاصة إذا تعسرت عليهم المطالب وأعياهم طلابها!

وقد جاء في الحديث الصحيح أن القريب المجيب سبحانه يقول: (من يدعوني فأستجب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفر فأغفر له؟).

وقد حكى الله عن صالح عليه السلام قوله لقومه: ﴿وَالْيَ تُمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ﴾ [هود ٦١].

ربنا آتانا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشداً إنك سميع قريب مجيب.

الكبير

الكبير في اللغة: ما أعظم جرمه أو مساحته بالقياس إلى ما هو أقل منه وأصله في الأعيان: كالقصر الكبير، والمسجد الكبير، والحفل الكبير، ثم استعمل في المعاني كالفضل الكبير والذنب الكبير.

ويطلق على المسن، كالشيخ الكبير، وعلى الرئيس ذى القدر والرفعة، مثل كبير القوم.

ويلاحظ في جميع هذه المعاني أن شيئاً يفوق شيئاً آخر ويزيد عليه. فهذا الزائد الفائق يقال له كبير، ويقال لمقابله صغير.

وقد وصف به الأجر الذى أعدّه الله تعالى لمن يخشونه بالغيب. قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ [الملك ١٢]. وكبر هذا الأجر يتمثل في كثرته وعظمته وسمو نوعه، وبعده عن أن يكون مما رأت مثله العيون أو سمعت الآذان أو خطر على القلوب. فهو كبير بالقياس إلى كل أجر كان العاملون في الدنيا يمنحونه، بالإضافة إلى مانحه الكبير المتعال سبحانه.

ووصف به الفضل الذى يغمر الله تعالى به عباده الصالحين السابقين بالخيرات. قال تعالى: ﴿وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾ (٣١) ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بإذن الله ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ (٣٢) جَنَّاتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا يُحَلِّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ [فاطر ٣٣].

وكبر هذا الفضل يتمثل في أنه عطاء الكريم الوهاب الكبير المتعال، الذى يتفضل على عباده فيمنحهم الثواب العظيم على العمل الذى لم يكونوا يعملونه لولا أنه تولاهم بتوفيقه، ثم يضاعف لهم الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما لا نهاية له.

ووصف به الفوز الذى يناله المؤمنون الصالحون. قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ﴾ [البروج ١١]. وهل ثمة فوز أكبر من فوز من يظفر بجنة عرضها كعرض السماء والأرض؟ إن كل فوز دون هذا الفوز عدم بالقياس إليه.

ووصف به العذاب الذى أعدّه الله تعالى للظالمين. قال تعالى: ﴿فَقَدْ كَذَّبُوا كُفْرًا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمُ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا﴾ [الفرقان ١٩]. وكبر هذا العذاب من حيث أن الذى يذيقهم إياه هو الكبير المتعال، الذى لا يعذب عذابه أحد، ولا يوثق وثاقه أحد، الذى له جنود السماوات والأرض فهو كبير بالإضافة إلى مصدره وإلى نوعه، وإلى أنه دائم التجدد كلما نضجت جلودهم بدلهم الله جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب فى نار كلما خبت زادهم الله سعيراً.

ووصف به الفساد الذى ينجم من ولاية المؤمنين للكافرين. قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ﴾ [الأنفال ٧٣]. وكبر هذا الفساد أن المؤمنين إذ تولوا الكافرين أضعفوا شوكتهم وفلوا حدهم بإطلاعهم على عوراتهم، وتمكينهم من التغلب عليهم، ولا فساد أكبر من هذا الفساد.

إذا تدبرت هذه المعانى تدرك فيها جميعاً الزيادة والفروق والامتياز، ولا جرم أن بعض هذه المعانى وهى المعانى المادية محالة على رب العزة سبحانه. كما يستحيل عليه المعنى الذى يتصل بعلو السن وتقادم العمر، وإن كان سبحانه لا أول لوجوده ولم يسبق وجوده عدم.

أما المعانى الأخرى التى تشير إلى الرفعة وسمو القدر والعظمة والكبرياء، فإذا سمونا بها عن مشابهة أوصاف المخلوقين وجعلناها للرفعة التى لا حد لها، والسمع الذى ليس له غاية، والعظمة التى لا تحدّها نهاية، والكبرياء التى يتضاءل بجانبها كل كبير، جاز أن تتراد من اسمه تعالى الكبير. فإذا نظرنا إلى الرياسة ورفعة القدر، استطعنا أن نقول: إنه الكبير أى العظيم الذى له الكبرياء فى السماوات والأرض وما بينهما، الذى له السلطان المطلق على كل موجود، والتصرف التام فى كل كائن والحكم النافذ على كل مخلوق، والأمر الحكيم الذى لا مرد له، الذى اتصف بكمال الذات وكمال الوجود سبحانه هو العلى الكبير. كما نقول: إنه الذى تتره وجوده عن جميع شوائب النقص، الذى لا يعرف كنه عظّمته، ولا تدرك حقيقة كبريائه.

وقد سمى رب العزة نفسه هذا الاسم الجليل وأخبر به العباد في محكم الترتيل ليحملهم على التفكير في معنى كبريائه تعالى، وليوقنوا بأن كل قوة في الأرض والسماء صغيرة إذا قيسَتْ إلى قوته، وكل عظمة في أية ناحية من نواحي العالم حقيرة إذا قورنت بعظمته، وكل مقام دون مقامه، وكل سلطان خاضع لسلطانه، فإذا تمكنت هذه العقيدة من أنفسهم، وهيمنت على قلوبهم ومشاعرهم لم يعتمدوا على غيره، ولم يستمدوا النفع إلا منه. ولم يستدفعوا إلا به.

اتل قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لَنَعْلَمَ مَنْ يُوْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ (٢١) قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شَرْكَ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ ظَهِيرٌ (٢٢) وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ [سبأ: ٢٣].

لكي توقن بكبرياء الله، وتعتقد أنه لا مالك سواه، ولا سلطان لغيره، وأنه لا يملك أحد من في السماوات والأرض ذرة في ملكه، ولا يشاركون فيها وأنه تعالى لا يحتاج منهم إلى معين ولا ظهير، ولا يملك أحد أن يشفع عنده إلا بإذنه لمن ارتضى يوم يجمع الأولين والآخرين ويقوم الروح والملائكة صفاء لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً. وهنالك يتجلى لهم علو الله وكبريائه حين تعنوا له الوجوه وتخضع الأصوات، فلا تسمع إلا همساً.

أخبرنا رب العزة باسمه الجليل حتى نجعل معناه نور قلوبنا وملء مشاعرنا إذا عبدناه، وامتلىئ يقيناً بأن العلو والكبرياء من صفاته العلا التي لا يشاركه فيها مشارك، ولا ينازعه منازع. فلا (بوذا) الصين ولا (براهما) الهند ولا (آمون) الفراعنة ولا (هبل) قريش، ولا أحبار أهل الكتاب ورهباؤهم، ولا أولياء المسلمين وشيوخهم، بل ولا الأنبياء والمرسلون، ولا الملائكة المقربون. كل أولئك لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضراً.

واتل قوله تعالى: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ﴾ [الرعد: ٩]. لنوقن أنه بكل شيء عليم، وعلى كل شيء رقيب، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وتلك ناحية من نواحي كبريائه، إذ جعلها المؤمن نصب ضميره قن الحياء وسار في الطريق السوي الذي رسمه ربه الكبير الذي يعلم سره ونجواه وهو علام الغيوب.

واتل قوله تعالى: ﴿ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكَ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ﴾ [غافر ١٢]. لنعلم أن فريقاً من الناس قد فسدت فطرتهم، وانحرفت غرائزهم، وعبت الحرص على محاكاة الآباء بعقائدهم فأصبحت الدعوة إلى الدين الخالص والتوحيد المجرد تؤذى أنفسهم وتشمئز لها قلوبهم و دعوة الشرك المتقنة تقر بها أعينهم وتنشرح لها صدورهم وتستبشر بها أفئدتهم. ذلك بأنهم لم يقدرُوا الله حق قدره، ولو قدرُوا علوه وكبرياءه، وتدبروا معنى اسمه تعالى الكبير لصغر في نظرهم كل عظيم، وهان كل حليل وتضائل كل كبير، وما وجدنا بين الناس من يهتف بأسماء الموتى في قومته وقعدته، وغدوته وروحته، ولا من يحدو بالظلعائن نحو القبور والرجام ولا من يهل لها بالنذور، ويذبح الذبائح تقرباً إليها وابتغاء مرضاتها واستدفاعاً لغضبها.

يا حسرة على العباد!

ماذا دهاهم وماذا أصاب عقولهم؟؟

جاء دين القيمة يدعو إلى التوحيد الخالص، ويطرح بالوسطاء والشفعاء ويحذر من الشرك ظاهره وخفيه، وأخبر رب العزة بأسمائه الحسنى وصفاته العلا ليعتصموا بحبله، ويستمسكوا بعروة التوحيد الوثقى، ولكنهم غفلوا عن روح هذه الدعوة الكريمة، وجعلوا سر هذه الشريعة القويمة، وطغت عليهم موجة من الجهل المطبق، فحضت فيها طائفة من الخبثاء الذين لا هم لهم إلا إشباع بطونهم، وملء خزائنهام فراحوا يروجون للشرك بين السذج والبسطاء. ويعبثون بعقول الغافلين والجهلاء حتى لبسوا عليهم دينهم، وأفسدوا عليهم عقائدهم وجعلوهم يهشون للشرك، ويضيقون بدعوة التوحيد، ولا يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.

ما أتى العباد إلا من غفلتهم وجهلهم فلو تدبروا أذكار الصلاة وفقهوا معنى التكبير فيها لآمنوا بكبرياء الله، وعبد كل ربه كأنه يراه فكان من المحسنين ومن كان من المحسنين كان الله معه، فالله مع المحسنين، ومن أحب الله وكان معه بالتأييد والعون فلا غالب له.

وبين أيدي المؤمنين كنوز من القوة، وذخائر من القدرة يستطيعون أن يستمدوها من خزائن رحمة الله لو صدق إيمانهم به، وكبروه تكبيراً، ولكنهم يتركون ينبوع

العذب الفياض بالطهر والقدس ويرتادون الأوحال العفنة الناضبة التي لا تنقع غلة ولا تشفى علة.

ومن لا يجعل الله له نوراً فما له من نور.

القادر .. القدير .. المقتدر

القدرة في الإنسان صفة يتمكن بها من فعل كل شيء ما. والقادر اسم فاعل منها. يقال: فلان يقدر على ارتجال الخطابة أو يقدر على إنشاء المقالات. أو يقدر على قرض الشعر، أو يقدر على صنع الساعة أو الطائرة أو السيارة أو المذيع أو غير ذلك من أنواع المقدورات فهو قادر. وقدرة الإنسان محدودة مقيدة.

أما قدرة الله تعالى فهي صفة يتأتى بها إيجاد كل شيء ممكن وإعدامه. وقدرة الله تعالى مطلقة، ولا يوصف بالقدرة المطلقة غيره تعالى. وكل موصوف بالقدرة غيره تعالى فهو قادر من وجه وعاجز من وجوه.

والقدير صيغة مبالغة من القادر، ومعناه الفعال لما يشاء على قدر ما تقتضى الحكمة لا زائداً عليه، ولا ناقصاً عنه، ولذلك لا يصح أن يوصف به إلا الله. والمقتدر أبلغ منه، وأدل على عظم القدرة، وإذا أطلق على المخلوقين فمعناه المتكلف للقدرة، المكتسب لها.

وقد أقام القادر المقتدر سبحانه أدلة قدرته، وبراهين اقتداره في كل قيد أنملة، بل في كل قيد شعرة من العالم البعيد الآفاق الفسيح الجنبات لمن كان له عينان يبصر بهما، وذهن يجيله في الكائنات، وقد ملأ القرآن الكريم بالآيات الناطقة بالقدرة، الشاهدة بالاعتقاد ليعلم الناس أن القادر هو الإله الحق الجدير بأن يعبد العابدون ويدعوه الداعون، ويستغيثه المستغيثون، ويسأله السائلون.

فمن أبرز دلائل قدرته تعالى خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة والخلق هو علم الربوبية. قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ﴾ [الشورى ٢٩].

وقال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً﴾ [الطلاق ١٢].

وقال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا﴾ [الإسراء ٩٩].
وقال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا﴾ [الفرقان ٥٤].

وقال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ﴾ [الروم ٥٤].
وقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [النور ٤٥].

وقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لَكُمْ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾ [النحل ٧٠].

والآيات الكريمة في هذا المعنى أكثر من أن تستوعب في مثل هذه العجالة فليتدبرها السائلون ليقفوا من تدبرها على ألوان من أسرار القدرة الإلهية التي لا حد لها. حتى إذا اطمأنت أنفسهم إلى قدرة الله تعالى نظروا من يدعوهم الناس من دون الله أو يستعينونهم: هل يملكون هذه القدرة أو عشر معشارها، ولا جرم أنهم بعد ذلك واثقون كل الثقة بأن هؤلاء المدعويين من الأحياء أو الموتى لا يملكون من قدرة الله شيء، وإذا لوجب الانصراف على دعائهم واستعانتهم إلى دعاء الله وحده لأنه على كل شيء قدير.

ومن دلائل قدرته التي سجلها في كتابه العزيز انه مطلق التصرف في السماوات والأرض وما فيهما، وأن المخلوقين جميعاً تحت سلطانه يعذب منهم من يشاء ويغفر لمن يشاء على حسب ما تقتضى حكمته العالية التي تدق عن كل ذكاء وتحفى على كل فطنة.

قال تعالى: ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة ٢٨٤].
وقال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [آل عمران ١٨٩].

وقال تعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الملك ١].

فهل لأحد من المخلوقين هذا النوع من القدرة؟

هل تملك الملائكة هذا النوع من القدرة الإلهية؟

هل يملك الأنبياء والمرسلون هذا النوع من القدرة الإلهية؟

هل يملك الأولياء والصالحون هذا النوع من القدرة الإلهية؟

هل يملك الموتى المقبورون هذا النوع من قدرة القادر المقندر سبحانه إذا فلم

يدعوهم الناس من دون الله؟

ولم يشدون إلى قبورهم الرحال؟

ولم يندرون لهم الندور؟ ويذبحون لهم الذبائح، ويقربون إليهم القربان!

ومن أبرز دلائل قدرته تعالى أنه لو شاء لذهب بالنعم التي أنعمها على عباده بل لو

شاء أن يفنيهم لفعل.

وقال تعالى: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الحشر ٦].

وقال تعالى: ﴿وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا (٢٥) وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا (٢٦) وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَّوُّهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا﴾ [الأحزاب ٢٧].

ذلك فعل القادر الحكيم الذي لا يعجزه شئ في السماوات ولا في الأرض وهو

على كل شئ قدير.

ومن أوضح أدلة القدرة الإلهية قدرته على إيجاد الحياة الحيوانية والنباتية و إيجاد الأعضاء اللازمة لحفظ الحياة في الإنسان والحيوان والنبات، والتفكير في هذه القدرة وحدها كفيل بأن يهدى إلى الإيمان أعرق الناس في الكفر والجحود لو أنهم وجهوا عقولهم وأفكارهم إلى آثار قدرة الله في منح الحياة وحفظها على الأحياء.

قال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْ يَخْلُقْهُنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الأحقاف ٣٣].

ومما يتصل بذلك قدرته تعالى على بعث الموتى وإعادة الحياة إلى من فارقتهم الحياة، قال تعالى: ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ﴾ (٣) بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ [القيامة ٣].

وقال تعالى: ﴿إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ﴾ [الطارق ٨].
وقال تعالى: ﴿فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الروم ٥٠].

وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَتُقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَّن يُّرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِّنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأُتْبِتَتْ مِّنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الحج ٦].

ستصادف قوماً فارغين يتعلقون بالسخافات وسفاسف الأمور: يسألونك: هل يقدر الله أن يدخل الدنيا في بيضة؟! فقل أن قدرة الله تعالى تتعلق بالممكنات وهو الذي جعل بحكمته الممكن ممكناً، و المحال محالاً، ولو شاء لقلب الأوضاع إن اقتضت الحكمة ذلك..

ومثل هذا السؤال لا ينبغي أن يتعلق به المؤمنون الذين يجدر بهم ألا ينشغلوا بغير المجدى من القول، والنافع من الفعل، والله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفاسفها.

وبعد. فهذه قدرة الله تعالى أوضحنا لك من آيات الله تعالى بعض آثارها. فهل تتعلق نفس المؤمن بعد هذا بمخلوق عاجز ضعيف لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرراً.

﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٧٥) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهْهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (٧٦) وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [النحل ٧٧].

نسأل الله بعظيم قدرته وواسع رحمته أن يهيئ لنا من أمرنا رشداً، وأن يوفقنا لما فيه خيرنا وسعادتنا، ويرزقنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. فإنه سميع قدير.

الرقيب

لا يخاطب رب العزة سبحانه الناس بما تعيا به عقولهم، بل يخاطبهم بما يفهمون، وما أرسل من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ولما أنبأ سبحانه الناس بأسمائه الحسنى ليدعوه بها، كانت لهذه الأسماء في لغاتهم معان يعرفونها ويفهمونها فاتخذوا هذه المعاني التي كانوا يعرفونها سلماً لإدراك معاني أسمائه تعالى بعد أن أبعدوا منها ما لا يوافق عظمة الله وكبريائه، وعزته وجلاله، وربوبيته وألوهيته. وأقاموا هذه المعاني - معاني أسمائه الحسنى - على أساس من معارفهم السابقة، وأكملوها، وأزالوا نقصها، وسموا بها عن التشبيه والتمثيل حتى يصح إطلاقها على رب العزة ذي الجلال والإكرام.

أنبأنا سبحانه أن من أسمائه الحسنى (الرقيب).

ونظرنا في لغتنا فإذا لكلمة الرقيب عدة معان:

منها الحافظ.. يقال: رقب الوصى مال اليتيم إذا حفظه فهو رقيب أى حافظ ومنها الحارس يقال: رقب الراعى المال إذا حرصه حتى لا تعبث به اللصوص فهو رقيب أى حارس.

ومنها المنتظر - يقال: ارتقبوا إلى معكم رقيب، أى انتظروا إلى معكم منتظر ومنها أمين أصحاب الميسر، والثالث من قداح الميسر، ونجم من النجوم يراقب نجماً آخر، وابن العم، وحة خبيثة، وخلف الرجل من ولده وعشيرته، ومنازل القمر كل منها رقيب لصاحبه.

فأبعدنا من هذه المعاني ما لا يليق برب العزة سبحانه وهو المعنى الثالث وما بعده إلى آخر المعاني.

أما المعنيان الأول والثاني وهما الحافظ والحارس، فإذا تصورنا معنى الحفظ ومعنى الحراسة وجدنا الحفظ أعم وأشمل فكل حافظ حارس وليس كل حارس حافظاً. فحارس الكرم قد يمنع اللصوص أن تعبث به ولكنه لا يستطيع أن يحفظه من الآفات التي تعرض له.

وعلى ذلك يتعين أن يكون معنى اسمه تعالى الرقيب هو الحافظ.

ولكى يكون المعنى أكثر مواءمة لإطلاقه على رب العزة سبحانه نقول كما قال ابن الأثير: الرقيب هو الحافظ الذى لا يغيب عنه شئ.

فهو سبحانه رقيب على السموات وما فيهن من كواكب ونجوم يحفظها أن يخرج شئ منها عن موضعه الذى أقامه فيه، أو ينقص من سرعته التى أجراه بها، وأداره عليها، أو ينحرف عن اتجاهه الذى وجهه إليه، لا تشغله الرقابة على كبارها عن الرقابة على صغارها، ولا يعوقه حفظ قريبها عن حفظ بعيدها، أما كل رقيب سواه فإنه إذ شغل بشيء غابت عنه أشياء، وإذا رقب مادنا غفل عما نأى، ولكنه سبحانه رقيب على كل شئ ولا يخفى عليه شئ يرقب أشعة الشمس فى اختلاط ألوانها حتى لا يطغى بعضها على بعض، وحتى يظل الظاهر منها ظاهراً، والخفى منها خفياً.

يرقب الأرض فى دورتها حول نفسها أمام الشمس حتى لا تنحرف عن مدارها الذى رسمه لها، وحتى تحتفظ بالسرعة التى خصها بها، يرقبها فى إنبات نباتها، وفى صعود البخار من مياهها، وفى إزجاء الرياح لسحابها، وفى هطول غيثها، وجريان أنهارها.

يرقب الأجرام السماوية أن تقع على الأرض، إذ لو وقع أصغر جرم منها على الأرض لدكها دكا، وصيرها هباء منبثاً.

يرقب البحار أن تطغى على اليابسة، إذ لو طغت عليها لأصبحت الكرة الأرضية كلها بجزراً يعجز عجاجه وتصخب أمواجه.

يرقب الفلك فى دورته فترى الشمس لا ينبغى لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل فى فلك يسبحون، وبفضل رقابته على الفلك المدار تأتى فصول العام فى مواقيتها التى حددها لها، لا يتأخر شئ منها عن مواعده ساعة، ولا بعض ساعة، ولا يتقدم دقيقة ولا بعض دقيقة، ولا يطول ليل ولا نهار فوق ما قدر لكل منهما، ولا يقصران دون ما كتب لهما.

يرقب الأجنة فى بطون أمهاتها وتطورها فى خلقها، ونموها، وتغذيتها وتماسها وخروجها من ظلمات الأرحام.

يرقب القلوب فى نبضاتها، وتوزيعها الدم فى دورته فى الأجسام، وتحول الدم إلى أنسجة وخلايا وقوى مختلفة.

يرقب خطرات الأفكار، وخلجات الأنفس، وهجات الضمائر لا يغيب عن رقيبته من كل ذلك شيء.

يرقب كل كبد وإفرازها، وقياسها بما أفاستها فيه من تنقية الدم وتخليصه من السموم واختزان العناصر الصالحة الزائدة على حاجة البدن، وإمداد المعدة بالصفراء لهضم الأطعمة الدهنية، ويرقب كل معدة وإفرازها العصائر والخمائر اللازمة لهضم الأغذية وتمثيلها حتى تغذوا الجسم وتعوض ما فقده من الأنسجة في حركاتها المتنوعة.

يرقب الطير في خفوق أجنحتها، وفي طيرانها في جو السماء، وتحليقها في الفضاء وفي غدوها ورواحها، وفي احتضان بيضها، وزق فراخها. وحمايتها من عدوها. يرقب كل نبتة في نموها، وامتصاص غذائها، وسريان الغذاء في مختلف أجزائها، وتكون جذورها، وسوقها و لحائها وفروعها وأزهارها وثمارها.

يرقب الغدد الحارسة للجسم، وفتكها بجراثيم المرض التي تهاجمه، والغدد الصماء وإفرازها للعصائر التي تترك في البدن آثارها المتنوعة.

يرقب أجهزة الجسم المختلفة في أداء وظائفها، والمشاعر في شعورها، والحواس في إحساسها، والعيون وانسكاب الضوء في أحداقها بقدر معلوم، والأسماع وتدفق الأصوات في أصمختها، وما تحدثه المراثيات والمسموعات في النفس من شتى الآثار، ومختلف الانفعالات.

لولا رقابة الحافظ الرقيب سبحانه على كل ما تقدم وعلى غيره مما لم أذكر ما قامت السماوات والأرض، وما قام شيء في الوجود، وما بقى في هذا الكون شيء مما يستمتع به الإنسان والحيوان، ولو تخلت رقابة الله عن هذا العالم طرفة عين لغرق في طوفان من الظلام. وأصبح عدما من الإعدام.

وإذ قد ثبت أن الله تعالى يرقب كل شيء في الوجود، فهو كذلك يرقب أعمال المكلفين وأقوالهم وخائنة أعينهم وما تخفى صدورهم ثم يجزيهم إياها الجزاء الأوفى.

وثمرة معرفتنا لهذا الاسم الجليل من أسمائه تعالى الحسنى تربية الحياء منه تعالى في نفوسنا وبلوغنا منزلة الإحسان وتجريد التوحيد، لأن الذي يعتقد اعتقاداً صحيحاً أن الله رقيب على أقواله وأفعاله وأفكاره لا يفكر في شر، ولا ينطق بشيء من القول، ولا يلوث نفسه باقتراف فاحشة ولا يقصر في خير، ولا يقعد عن صالحة يستطيعها.

ودوام استحضر هذه العقيدة يسمى (بالمراقبة)، فمراقبة الله تعالى - أى دوام استحضر أنه الرقيب - وقاية من اقتراف السيئات، وحصن من الخطايا والموبقات.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ [الملك ١٢].

والذى يعتقد أن ربه الذى يريه بفضلِهِ ورحمته رقيب عليه حافظ له لا يولى وجهه شطر مخلوق يلتبس منه خيراً أو يستدفع به شراً ليقينه أن الله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين.

وقد أجمل القرآن الكريم جميع ما فصلت فى بلاغة إيجازه، وروعة إعجازه بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء ١].

العالى... الأعلى... المتعال

اشتقاق هذه الأسماء الحسنى جميعاً من العلو، ومعناه لغة بالإضافة إلى المخلوقين الصعود و الارتفاع والرقى. وهذه معان حسية محالة على رب العزة سبحانه ليس كمثله شئ. ويطلق العلو على التكبر والتجبر، وهما معنيان ذهنيان إذا أطلقا على البشر كانا من النقائص المذمومة كما قال تعالى: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضَعِفُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾ [القصص ٤].

وكما قال تعالى: ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [القصص ٨٣].

وقد سُمى رب العزة نفسه الجبار والمتكبر من الجبروت والكبرياء اللاتقيين بجلاله تعالى وعظمته وتتره عن مشابهة المخلوقين. ويطلق العلو كذلك على القهر والغلبة. ويصح إطلاق هذا المعنى على المخلوق فتقول: علا جيش العرب جيش الصهيونيين أى قهرها غلبها. وقد وصف الله تعالى به موسى فقال: ﴿قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَى﴾ ووصف به المؤمنين فقال تعالى: ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران ١٣٩]. ووصف به القرآن الكريم فقال تعالى: ﴿وَأِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلَى حَكِيمٍ﴾ [الزخرف ٤].

ويصح إطلاق هذا المعنى على رب العزة بصفة أتم وأكمل مع اعتقاد التثنية عن مشاهجة الخلق. فقد قال تعالى: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾ [الأنعام ١٨]. وقال تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لَا مِرَّةَ أَكْرَمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [يوسف ٢١]. فإطلاق العلو بهذين المعنيين سائغ غير محذور.

وقد سمي رب العزة نفسه بالعلی في مواضع من القرآن الكريم فقال تعالى في آخر آية الكرسي: ﴿وَلَا يُؤْذِهِ حَفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ [البقرة ٢٥٥]. وقد سمي نفسه المتعال كما في قوله تعالى في سورة الرعد: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ﴾ [الرعد ٩].

فالعلی فعيل بمعنى فاعل أى الرفیع القدر الذى يعلو أن يحيط به وصف الواصفين بل علم العارفين الذى ليس فوقه سماء في المرتبة ولا في الحكم. والأعلى الأفضل و الأشرف بالإضافة إلى كل ماهو فاضل و شريف في هذا العالم، فهو أعلى أن يقاس به: أو يعتبر بغيره، أو يشبهه أحد من خلقه أو يتحكم في إرادته ومشیئته غيره.

والمتعال الذى جل عن إفك الأفاكين وافتراء المفترين، وتتره عن جميع شوائب النقص، وتعالى عما يقول المبطلون، ﴿فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ﴾ [المؤمنون ١١٦].

علو مطلق

وقد وصف رب العزة نفسه بالعلو المطلق فليس فوقه شيء، ولا تعلو إرادته إرادة. فكيف يزعم الغافلون أن أحداً - مهما يكن - يتحكم في إرادته تعالى، أو يصرفه عن مشیئته أو يحمله على أن يفعل مالا يريد أن يفعل، أو على أن يترك مالا يريد أن يترك.

لو جاز أن يتحكم في إرادة الله أحد لبطل علوه تعالى. واستحال علمه جهلاً وحكمته سفهاً. وقدرته عجزاً. سبحانه ربنا وتعالى يقول عمّا الظالمون علواً كبيراً. إذا فمن سفه النفس وغبن الرأى والإلحاد في أسماء الله أن نطلب الحاجات من غيره تعالى، أو يفزع في الملمات لسواه. وأعرق من ذلك في السفه أن يعمد إنسان حى إلى

حدث هامد يلتمس مما فيه من العظم الرميم والرفات السحيق أن يجلب له خيراً، أو يكشف عنه ضراً على غير مراد رب العالمين سبحانه.

فمن لوازم علوه تعالى أن ينفرد سبحانه بتدبير الأمر فلا يملك غيره من الأمر شيئاً. ولا يقدر سواه على نفع أو ضرر. قال تعالى في سورة يونس: ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِذْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [يونس ١٠٧].

وقال العلى الأعلى سبحانه في سورة فاطر: ﴿مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [فاطر ٢].

وقال الكبير المتعال جل من قائل في سورة الزمر: ﴿وَلَقَدْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مَنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادْنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادْنِيَ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ [الزمر ٣٨].

لقد جعل ربنا سبحانه من آيات وحدانيته وتفرده بالملك أنه العلى الأعلى الذى لا يعلو عليه غيره فقال تعالى في سورة المؤمنون: ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ﴾ (٩١) عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ [المؤمنون ٩٢].

دوافع من البينات

سبق في علمه تعالى أن يمس فلاناً بضر لحكمة يعلمها جل شأنه. وتنفيذاً لسنته الحكيمة في نظام الأسباب والمسببات. أفستطيع قوة في الأرض أو في السموات أن تحول دون تنفيذ إرادته. أو تقف في سبيل مشيئته؟ وهو العلى العظيم العليم الحكيم الذى لا يشاء إلا ما تقتضيه الحكمة، لا معقب لحكمه، ولا تبديل لكلماته.

هل استطاعت الملائكة أن يحولوا بينه تعالى وبين خلق آدم وجعله خليفة في الأرض بقولهم ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِى الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّى أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة ٣٠].

هل استطاع نوح أن ينقذ ولده وفلذة كبده من الغرق الذى استوجبه بفساد عقيدته وسوء عمله. حين أراد الله أن يغرقه وقد ضرع إلى الله بحنو الوالد العطوف

وشفقة الأب الحميم؟ كلا بل نفذت مشيئة الله. ومضت إرادته. ﴿قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ [هود ٤٦]. ذلك بأن الله هو العلى الأعلى والكبير المتعال الذى لا يبدل القول لديه وما هو بظلام للعبيد.

هل استطاع إبراهيم أن ينقذ أباه آزر وقد دعا الله بقلب الولد البار والنبى الصالح قائلًا: ﴿وَاعْفُرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ (٨٦) وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ﴾ [الشعراء ٨٧]. كلا. لأن الله هو العلى الأعلى الذى يحكم لا معقب لحكمه ولا يرد قضاءه شئ.

هل استطاع أفضل الخلق خاتم النبيين وإمام المرسلين أن يهذى عمه أبا طالب الذى احتضنه ورباه وكفله وكان له أبر الأعمام، وأحنى الأقربين، ولم يأل جهداً فى حمايته والذود عنه حين لم يشأ الله أن يمنحه التوفيق إلى الإيمان لحكمة تدق على الإفهام، وتخفى على أثقب الأذهان؟ كلا لأن الله هو العلى الأعلى والكبير المتعال الذى لا يقع فى ملكه إلا ما يشاء ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ [القصص ٥٦]. ألا فقل لهؤلاء الذين يتوسلون إلى الله بذوات المخلوقين ويقسمون على جلالة بأسمائهم: لقد ضل سعيكم فى طلب حاجاتكم وأنتم تحسبون أنكم تحسنون صنعاً.

قل لهؤلاء الذين يدعون غير الله: ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا﴾ [الإسراء ٥٦].

﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكَ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ﴾ [سبأ ٢٢]. تعالى ربنا العلى الأعلى والكبير المتعال أن يفعل إلا ما مضت به إرادته، وسبقت به مشيئته وقضت به حكمته. ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ [البقرة ٢٥٥].

إن فى ذكر هذه الأسماء الحسنى لطباً للقلوب المريضة والنفوس الضعيفة التى ينفخ الشيطان فى أنوف أصحابها فيتعالون ويتعاضمون ويستكبرون، ويحتقرون من دونهم من خلق الله، ويستطيون عليهم، ويعاملونهم بعنجهية وكبرياء. فلو ذكروا أن الله تعالى فوقهم وأنه العلى الأعلى الذى بنواصيهم لتواضعوا لله، وعنت له وجوههم، وخشعت له أصواتهم وانتظروا برحمتهم من فى الأرض رحمة من فى السماء.

العلو والاستواء على العرش

يطيب لى فى هذا المقام أن أعالج مسألة شغلت الأذهان، وخاض فى حديثها الناس بالحق والباطل. ورمى بعضهم بعضاً بالعظائم، ونسب بعضهم إلى بعض الزيف والإلحاد، بل إلى الفسوق والكفر. وما كانت بحاجة إلى كل هذا المراء لولا غلبة العجمة وتحكم الجهل، وبعد الناس لذلك عن الإحاطة بأسرار الكتاب الكريم. وتذوق اللسان العربى، والتضلع من الفصحى. والتمرس بأساليبها الرائعة، والنهل من سلسيل مواردها العذبة السائغة.

ومن أعجب العجب: أن أكثر الخائضين فى هذه المسألة من العامة وأشباههم، ممن لا يلمون بشئ من العلوم اللسانية، ولا يعرفون نحو اللغة ولا صرفها، ولا استعارتها وكنائنها. وحقيقتها ومجازها. ولا يأخذون أنفسهم بشئ من مناحى بلاغتها، ومرامى عباراتها. ثم هم مع هذا يخوضون فى مسألة كان ينبغى أن تكون فوق الخوض، ويأتمرون فى أمر كان خليقاً أن يكون أبعد الأشياء عن الجدل والمراء. لأنها تتصل بالإعجاز البيانى، وتلتصق بالذوق العربى من جهة، ثم هى تدور حول صفات ربنا الخالق العظيم سبحانه من جهة أخرى.

هذه المسألة هى مسألة: علو الله تعالى: أو الفوقية، أو الاستواء على العرش.

مقدمات البحث

المقدمة الأولى

ليس المخلوق بأعلم بخالقه من نفسه، فهو سبحانه أعلم بنفسه من جميع خلقه، أعلم بنفسه من الجن والإنس والملائكة. وهو أرحم بعباده من أمهاتهم، لم يخاطبهم بما تعيا به عقولهم، أو تعجز عنه مداركهم، بل خاطبهم بما يدركون وأمر رسله أن يخاطبوه بما يفهمون، وأنزل إليهم كتاباً مبيناً معجزاً بيانه ووضوحه، ميسراً للذكر، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

المقدمة الثانية

وصف رب العزة نفسه فى كتابه المبين بصفات كمال، وأسند إلى نفسه أفعالا فوجب علينا أن نسند إليه تعالى ما أسند إلى نفسه من أفعال، وأن نؤمن بما وصف به نفسه من صفات، وأن نوقن بأنه موصوف بتلك الصفات كما أخبر، مع اليقين بأنه سبحانه متعال عن مشاهجة المخلوقين، وأنه (ليس كمثل شئ وهو السميع البصير).

المقدمة الثالثة

ليس من شك في أن في اللسان العربي كما في اللغات الحية حقيقة ومجاز واستعارة وكتابة، وليس من شك في أن المجاز والكتابة من الروعة والحسن والبلاغة والتأثير في النفس، و الأخذ بمجامع القلب ما ليس للحقيقة.

ولولا ذلك ما عدل عن الحقيقة إليها. وقد حفلت آيات الكتاب العزيز بالاستعارات البليغة، والمجازات الرائعة المعبرة أصدق تعبير عن المعاني التي قصد أدائها بها. ومن ذلك قوله تعالى: ﴿سَفَرُغْ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ﴾ [الرحمن ٣١].

وقوله تعالى: ﴿مُهْطِعِينَ مُقْنَعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ﴾ [إبراهيم ٤٣]. وقوله تعالى: ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام ١٢٢].

وقوله تعالى: ﴿وَوَضَعْنَا عَنكَ وَزْرَكَ﴾ [الشرح ٢].

وقوله تعالى: ﴿وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضِبُ أَخَذَ الْأَلْوَحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ﴾ [الأعراف ١٥٤].

وقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصْلَانُهُ تَفْصِيلًا﴾ [الإسراء ١٢].

وقوله تعالى: ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ﴾ [الأنبياء ١٨]. إلى غير ذلك من الاستعارات البليغة التي تفعل في نفس السامع ملا تفعل الحقيقة، والتي تمتاز بشرح المعنى، وفضل الإبانة عنه وتأكيد، والمبالغة فيه، والإشارة إليه بالقليل من اللفظ.

وما أكثر ما في القرآن الكريم من استعارات ومجازات لو حاولت استقصاءها لخرج بي القول عن نطاق هذا البحث.

ثم ماذا؟؟؟

كان الله ولا شئ معه. وكان الله ولم يكن معه أرض ولا سماء. ثم خلق الله السماوات والأرض، فكان العالم، وكانت المملكة، وكان الملك، وكان الملوك،

وللمملكة ملك يستوى على عرشها، ويدبر أمرها، وينظم شئونها ويتولاها بالعبادة والرعاية.

وربنا سبحانه مالك الملك، استوى على عرشه يدبر أمره، ويتصرف في شئونه وحده لا شريك له، يحكم لا معقب لحكمه، وقد أخبر عباده بذلك في كل شريعة من شرائعه المتتلة، فأمن به الموفقون في كل ملة، وصدق به المهتدون في كل عصر. ثم بعث الله نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق على فترة من الرسل وضلال من الأمم، وحيرة من الناس، وفساد في العقائد، وتشبيه الله تعالى بخلقه، وثنية طغت، وشرك تحكم، وأنزل عليه كتابه العزيز، فيه هدى ونور، ليمحق ببيانه الشرك الذى أفسد الأمم، وقوض دعائم مجدها، ويقيم به سرح التوحيد الذى ينهض بالشعوب، ويقوى شوكتها ولم يدع إلى التوحيد تلقينا وإكراها وإرغاماً، بل تبصيراً وتنبيهاً وإقناعاً.

فاستدل بخلق السماوات والأرض على أنه رب هذا العالم ومليكه، خلقه وحده، واستوى على عرشه يدبر أمره وينظم شأنه، لا يملك غيره مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وماله فيهما من شرك وماله منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له.

وإليك ما جاء في هذا المعنى من الآيات البينات، والحجج الدامغات والبراهين الساطعات.

قال تعالى في سورة الأعراف: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشَى اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأعراف ٥٤].

قال تعالى في سورة يونس: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكَ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [يونس ٣].

وقال تعالى في سورة الرعد: ﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ﴾ [الرعد ٢].

وقال تعالى في سورة طه: ﴿تَنْزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَا﴾ (٤)
الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (٥) لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ
الْثَرَى ﴿طه ٦﴾.

وقال تعالى في سورة الفرقان: ﴿الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ
ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا﴾ [الفرقان ٥٩].

وقال تعالى في سورة السجدة: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ
أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾ (٤) يُدَبِّرُ
الْأُمُورَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ (٥) ذَلِكَ
عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ [السجدة ٦].

وقال تعالى في سورة الحديد: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ
اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ
فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [الحديد ٤].

فإذا تدبرت هذه الآيات البينات بعقل طليق من أسر التقليد، مطهر من رواسب
الماضي، برئ من حمى التعصب لآراء الرجال، وكنت أوتيت حظاً من الذوق الأدبي
وتمرسست بألوان البلاغة وضروب التعبير، وتذوقت أساليب القرآن الكريم، ووقفت
على بعض أسرارها، وأشربت روح الدعوة الإسلامية فهمت هذه الآيات الكريمة،
وأدركت مراد الله تعالى منها، ولم تحتج إلى السؤال عنها، مع أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم كان يلين ظهرائهم، ولم يرض عنهم ببيان ما نزل إليهم.

لم تدرك بخلد أحد منهم شبهة في معنى استواء الله تعالى على العرش مع يقينهم. أنه
متره عن مشابهة المخلوقين.

أدركوا أن الله تعالى استوى على العرش كما أخبر، استواء يليق بجلاله، يدبر ملك
السموات والأرض أتم تدبير ويتصرف فيه أحكم تصرف ويمضي إرادته في المخلوقين
وينفذ مشيئته، وينفرد بالملك والسلطان، وذلك هو المعنى الواضح المستقيم الذي لا
عوج فيه ولا التواء والذي هو محور الدعوة الإسلامية التي جاء بها رسول الله صلى الله
عليه وسلم، والتي سداها ولحمتها التوحيد الخالص لله رب العالمين.

وماذا فى اللغة ؟؟

يطلق الاستواء فى اللغة حقيقة على التساوى، واستقامة الشئ واعتداله، والتماثل، وبلوغ الأشد. ومجازاً على عدة معان. إذ يقال: استوى على الدابة، وعلى السرير وعلى الفراش. واستوى على البلد، ويقال: استوى على عرشه إذا ملك، وثل عرشه إذا هلك (انظر الأساس).

وفى المصباح: استوى على سرير الملك، كناية عن التملك وإن لم يجلس عليه، كما قيل: مبسوط اليد. مقبوض اليد، كناية عن الجود والبخل.

أثر الفتح الإسلامى

كان الصحابة الكرام عليهم الرضوان. إذ سمعوا هذه الآيات البينات التى سقيتك من غيرها، وأرويتك من نبعها الفياض، فهموا منها ما يدل عليه أسلوبها السهل اليسير السبين، كما أوضحت لك، فلما فتحت الفتوح ودخل الإسلام طوائف من الأعاجم الذين أسلموا، وفى عقولهم رواسب العقائد الباطلة، وركام من لغاتهم التى لا تمت إلى الفصحى بصلة، أخذوا يسألون عن معانى هذه الآيات، وعن معنى الاستواء على العرش. بمعنى خاص.

كانوا يسألون صحابة رسول الله، ويسألون التابعين لهم بإحسان من بعدهم، لأنهم وقد بدعوا يعرفون العربية لم يتروا منها تروياً يطوع لهم فهم أسرارها، والوقوف على دقائق مجازاتها واستعاراتها، كما أنهم لم يتحرروا كل التحرر مما وقر فى أنفسهم من العقائد السابقة.

روى أن أم المؤمنين أم سلمة رضى الله عنها سئلت عن معنى قول الله تعالى: (الرحمن على العرش استوى) فقالت: كيف غير معقول، الاستواء غير مجهول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر. فإن صحت هذه الرواية سببها كما أسلفت القول: إن أحد التابعين الذين اشتبهوا فى معنى هذه الآية لغلبة العجمة عليهم، وضعف الملكات اللسانية عندهم، وعدم سلامة عقائدهم من لؤثة التشبيه - سألها ليقف على حقيقة المعنى.

وروى أن ربيعة شيخ الإمام مالك سئل عن قوله تعالى (استوى على العرش) فقال: الاستواء غير مجهول، وكيف غير معقول. ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلىنا التصديق.

وقيل: إن مالكا رضى الله عنه وجه إليه هذا السؤال فوجد وجداً شديداً، وأخذته الرخصاء، ولما سرى عنه قال للسائل: الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وإني أخاف أن تكون ضالا، وأمر به فأخرج. وروى عنه أنه قال: (الرحمن على العرش استوى) كما وصف نفسه زلا يقال: كيف؟ وكيف عنه مرفوع. وأنت رجل سوء صاحب بدعة (انظر تفسير المنار). وكأنه رضى الله عنه توسم في السائل أنه ليس طالب علم، وإنما هو مفتون مثير للشكوك.

وأخيراً:

وأخيراً أدرك هؤلاء العلماء علماء السلف رضى الله عنهم أن نصوصاً جاءت في القرآن الكريم تفيد أن الله تعالى عرشاً تحمله الملائكة، ويحفون من حوله، وأن نصوصاً أخرى تفيد أن الله استوى على العرش فأرشدوا السائلين إلى أنه يجب أن نؤمن بما تدل عليه هذه النصوص من معنى الكمال المطلق الذى يليق بجلاله سبحانه من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل.

وحسبهم أن يستفيدوا من استواء الله تعالى على عرشه: أن الملك والتدبير له وحده، فلا يعبد غيره ولا يستعان سواه.

أمثل الطرق

والطريقة المثلى في فهم هذه الآيات: هى إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تأويل ولا تعطيل لأن الظاهر الذى يتبادر إلى أذهان المشبهين منفى عن رب العزة سبحانه ليس كمثله شئ.

ومن شبه الله بشئ من خلقه كفر، ومن جحد ما وصف به نفسه كفر، ومن أثبت ما وردت به الآثار الصريحة والأخبار الصحيحة، على الوجه الذى يليق بجلال الله تعالى وينفى عنه النقائص، فقد سلك سبيل الهدى، وهدى إلى صراط مستقيم.

ولم يزل أهل الشريعة من أول الأمر يشبّون الله تعالى صفة العلو اللائق بعظمته وجلاله. المتّزه عن المشابهة لعلو المخلوقين، حتى نفتها المعتزلة ومن اقتدى بقولهم من متأخري الأشعرية. وظواهر الشرع كلها تقتضى إثبات العلو لله تعالى كقوله جل شأنه ﴿وَالْمَلِكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ﴾ [الحاقة ١٧].

وقوله جلت قدرته: ﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ﴾ [السجدة ٥].

وقوله تبارك اسمه: ﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ [المعارج ٤].

إلى غير ذلك من الآيات التي إن سلط عليها التأويل عاد الشرع كله مؤولا، وإن قلنا إنها من التشابه عاد الشرع كله متشابهاً.

فسبحانه من إله على عظيم تفرد بالكمال وتعالى عن مشابهة الحوادث، وهو كما وصف كماله وجلاله. وكما أخبر عن نفسه، وهيئات أن تحيط العقول الفانية العاجزة المحدودة بالخالق العظيم القادر الذي لا نهاية لكمال وجلاله ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [الحديد ٣].

العظيم

أصل العظيم في اللغة ما كثر عظمه من الإنسان والحيوان واستعير لكل كبير محسا كان أو معقولا، عينا كان أو معنى. يقال: عرش عظيم. ونبا عظيم، وعذاب عظيم، ويوم عظيم، وفضل عظيم، وإذا استعمل في الأعيان فأصله أن يقال في متصل الأجزاء كالطود العظيم، والقصر العظيم، ولكنه قد يستعمل في متفرقها كالجيش العظيم.

وإذا وصف به الإنسان فمعناه الغنى ذو السطوة والجاه والنفوذ قال تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقُرَيْيَيْنِ عَظِيمٍ﴾ [الزخرف ٣١]. أى رجل من ذوى الشراء والمكانة.

ولعلك إذا تدبرت هذه المعاني في المخلوقات آنست بصيصا من النور يكشف لك شيئا من معنى هذه الكلمة إذا أطلقت على رب العزة سبحانه، هو المتره عن شبه المخلوقين ليس كمثل شئ وهو السميع البصير.

إذا أطلق لفظ (العظيم) على رب العزة سبحانه فمعناه: الذى جل عن إدراك العقول فلا تحيط بكنه ذاته وتدرك حقائق صفاته، ولا تقف على أسرار أفعاله.

فمن آيات عظمته سبحانه أن الإحاطة بحقيقة ذاته ليست في متناول عقول البشر ومن أجل ذلك نهي رسول الله صلى عليه وسلم: (تفكروا في آلاء الله، ولا تفكروا في ذات تملكوا، وفي رواية: فإنكم لن تقدروا قدره).

ومن آيات عظمته جل شأنه أن صفاته العلا وراء مطارح الأفكار، ومطامح العقول، فكيف تدرك العقول حقائق الوجود الذاتى؛ والبقاء السرمدى؛ وغير ذلك من صفاته التى لو طمحت العقول إلى تصورها، أو رمت الأفكار إلى إدراكها لردت خاسئة تتعثر فى أذيال الحيرة.

ومن آيات عظمته تبارك اسمه أنك ترى أفعاله فى نفسك وفى الآفاق ثم تحار فى الإحاطة بأسرارها، فلا تدرك كيف أودع عينك البصر، وأذنتك السمع، ولسانك الذوق، ولا تعلم كيف أمدك بالإدراك والفهم والذكر والحفظ والتخيل والتصور وغيرها من القوى والمشاعر التى تدركها فى نفسك، وتجدها آثارها فى حسك، ولكنك لا تدري كيف أمدك بها خالقك العظيم ذو الجلال والإكرام جلّت قدرته وسمت حكمته.

لا تدري كيف أودع العناصر خواصها، ولا الكائنات استعداداتها ولا كيف منح الكواكب والنجوم حركاتها الدائمة المنظمة، وألزمها مداراتها المرسومة، وأفلاكها المعلومة.

ورد هذا الاسم الجليل فى القرآن الكريم فى خمسة مواضع وكلها تشير إلى ما أسلفنا لك، فإذا تدبرتها أشرقت عليك من آفاقها شمس العرفان، ولاحت لك آيات العظمة من كل مكان.

أولها آية الكرسي (٢٥٥) فى سورة البقرة. وهى قوله تعالى: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ [البقرة ٢٥٥].

فإذا تدبرت هذه الآية الكريمة التى ختمت بهذا الاسم الجليل ليكون اختصاراً يجمع معانيها جميعاً، وجدتها تعدداً لمظاهر عظمته تعالى، فالتفرد بالملك والملكوت، والحياة التى لا أول لها ولا نهاية، والوجود الذاتى الذى يفيض الوجود على كل موجود سواء، والقيام بالذات والغنى عن كل كائن فى الوجود، والقدرة التى لا تلحقها أية شائبة من شوائب العجز، ولا تعطلها سنة ولا نوم، والملك الواسع الشامل لما فى السماوات وما فى الأرض، و العلم المحيط بكل شئ فى الماضى والحاضر والمستقبل، وعجز الأنام عن الإحاطة بشئ منه إلا بما شاء العليم الحكيم سبحانه، وتهيب المقربين

أن يشفعوا عنده إلا بإذنه، والسلطان الكامل الشامل لجميع العوالم العلوية والسفلية، وحفظها بقدرة غيبية لا يعلم حقيقتها إلا هو، كل أولئك من آيات عظمة الخالق العظيم سبحانه.

فإذا تدبرت هذه الآية حق تدبرها لا يسعك إلا أن تهتف من أعماق صدرك:
ما أعظمك يارب العالمين!

إن ربى لعلىّ عظيم !

ثانيها: قوله تعالى في سورة الشورى: ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ [الشورى ٤]. والكلام فيها كبعض الكلام في آية الكرسي فلا موجب لإعادته.

ثالثها: قوله تعالى في سورة الواقعة: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ (٥٨) أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ (٥٩) نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ (٦٠) عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ (٦١) وَلَقَدْ عَلَّمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ (٦٢) أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (٦٣) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (٦٤) لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ (٦٥) إِنَّا لَمُعْرِضُونَ (٦٦) بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ (٦٧) أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ (٨٦) أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ (٦٩) لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ (٧٠) أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ (٧١) أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ (٧٢) نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذَكُّرًا وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ (٧٣) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ [الواقعة ٧٤].

فانظر كيف ساق لك أدلة عظمته في هذه الآيات البينات بهذا الأسلوب المعجز، والبيان الرائع.

بدأ سبحانه فنبهك إلى خلق الإنسان ومادة خلقه وما يعتره من الموت وفقدان الحياة وأشار إلى إمكان النشأة الأخرى مستدلا عليها بالنشأة الأولى. وكل هذه ظواهر لا يمكن أن يدرك العقل كنهها ولا أن يقف على حقيقتها. ولا يدرى أغزر الناس علما بالجسم البشري وتشريحه وتكوينه ووظائف أعضائه - كيف تدب الحياة في الأجسام، فتمنحها القوى والمشاعر، وكيف تفارقها فتعود جمادا أمواتا لا أثر فيها لحس ولا حركة ولا شعور.

أليس في ذلك كله آية على عظمة الخالق العظيم؟.

ثم أشار سبحانه إلى النبات وكيف أنبته من الأرض فأحال تراهما الأغبر نباتاً أخضر وزهراً أحمر وأصفر، وثمرًا حلواً، وفاكهة طيبة.

فهل تدرك العقول سر هذا التحويل؟ وهل تحيط بالإفهام بمدى هذا العجب العجيب من دلائل عظمة البارئ العظيم؟.

ثم أشار سبحانه إلى الماء وإنزاله من المزن عذباً فراتاً سائغاً للشاربين، ولو شاء لجعله ملحاً أجاجاً لا تستسيغه الحلو، ولا تستطيه الأفواه. وإلى النار وأمرها عجب. كيف اشتعلت؟ من أين استمدت حرارتها؟ كيف اتصلت بمواد الحريق؟ كيف تكون الأكسجين الذي يشب ضرامها؟

كل هذه أسرار يعجز العقل البشري عن إدراكها، ويقصر البيان دون التعبير عنها، وتقف المدارك حسرى دون الإحاطة بها. وكلها آيات ناطقة بعظمة الله سبحانه. ألسنت جديراً بعد أن تتلو هذه الآيات أن تملأ قلبك يقيناً بعظمة الله، فتخشع له وتخضع ساجداً لعظمته.

فلا تعجب إذا رأيت هذه الآيات البينات قد ختمت بهذه الآية الكريمة، فسبح باسم ربك العظيم.

رابعها: قوله تعالى في سورة الواقعة أيضاً:

﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ (٨٣) وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ (٨٤) وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ (٨٥) فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ (٨٦) تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٨٧) فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ (٨٨) فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ (٨٩) وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (٩٠) فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (٩١) وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ (٩٢) فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ (٩٣) وَتَصْلِيَةٌ جَحِيمٍ (٩٤) إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ (٩٥) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ [الواقعة ٩٦].

بعد أن أنكر على الناس تكذيبهم بالقرآن وكفراهم النعمة أخذ يورد عليهم دلائل قدرته المتمثلة في سلب الحياة من الإنسان وأحباؤه من حوله ينظرون قد قعد بهم العجز عن إعادتها أو إمساكها، فتفلت من بين أيديهم وهم صاغرين.

فالقدره على منح الحياة وسلبها ثم إعادتها، وإبراز الأحياء بعد البعث في أبدان لا تخضع لنظام الفناء، وإثابة المطيعين وعقوبة الكافرين آية العظمة الكاملة التي هي أنصص صفات الخالق العظيم.

خامسها: قوله تعالى في سورة الحاقة:

﴿فَلَا أَقْسَمُ بِمَا تُبْصِرُونَ (٣٨) وَمَا لَا تُبْصِرُونَ (٣٩) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (٤٠) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ (٤١) وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ (٤٢) تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ (٤٣) وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ (٤٤) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (٤٥) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (٤٦) فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ (٤٧) وَإِنَّهُ لَتَذَكُّرٌ لِّلْمُتَّقِينَ (٤٨) وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِينَ (٤٩) وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ (٥٠) وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ (٥١) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ [الحاقة ٥٢].

فبعد أن أقسم سبحانه بدلائل العظمة من خلقه مما يبصر الناس وما لا يبصرون، وأكد أن القرآن الكريم نزل به جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنه ليس بشعر ولا كهانة، وإنه تنزيل من رب العالمين، وأن النبي لا يتقول على الله تعالى لأنه لو تقول عليه أى تقول لناله بأشد ألوان العقاب ولم يستطع أحد من البشر أن يدفع عنه. واتخذ له من ذلك كله آية تشهد بعظمته ولذلك ختمت هذه الآيات البينات بقوله تعالى: ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ [الواقعة ٧].

ومن ذا الذى لا يسبح باسم ربه العظيم إذا لاحت له هذه الآيات وأشرقت فى أفق عقله أنوارها. وتفتحت عين بصيرته على غوامض أسرارها؟.

وبعد فالعظيم حقاً هو لجدير بأن تعظم شعائره، ويطاع أمره ونهيهِ، ويرجى فضله ورحمته، ويخشى بطشه وانتقامه.

لأنه وحده الذى يملك القوة الغيبية التى لا يدرك كنهها والتى تحار فى تصورها العقول، وتعجز عن إدراكها الأفكار. والتى يكون بها النفع والضرر والتصرف فى الملك والملوكوت.

أما المخلوقون فأبعد شئ عن العظمة وعمما يستحق التعظيم الحق من العبادة والخضوع والخشوع والإخبات والخشية والخوف، وعمما يملك العظيم الحق من عون وغوث وفضل وإنعام فإن صرف العبد أمراً من الأمور التى يستحقها العظيم لعظمته إلى غير العظيم فقد ألحد فى أسماء الله تعالى، و أشرك به، وخلع صفاته العلا على الضعفاء العاجزين الذين لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرراً.

وقد صورت لك بهذا القلم الكليل بعض نواحي العظمة الإلهية فهل تجد شيئاً منها فى المخلوقين؟.

أليس كل عظيم في هذه الحياة حقيراً بالإضافة إليه سبحانه؟ ومن ثمرات ذكر هذا الاسم العظيم أن يشعر المرء نفسه التواضع لعظمته تعالى، والإحبات له والخشوع بين يديه فيلزم نفسه كلمة التقوى ويكون أحق بها وأهلها. ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن تواضع لله رفعه وما أطيبها من ثمرات!.

توجيه: إذا أردت أن تتحدث عن عظيم من الناس فصفه بالعظمة ولا تصفه بالعظمة فإن العظمة لله وحده، وإذا وصفت بها إنساناً كانت صفة ذم ونقص لأن معناها بالقياس إلى الناس الكبير والزهو والإعجاب والاختيال. فسبحان من تفرد بالعظمة والجلال وهو العلى العظيم.

أعيد هنا ما سلف أن كتبته في أكثر من موضع من هذا البحث وهو أن اللغة حين وضعت إنما وضعت للتعبير عن ذوات المخلوقين وصفاتهم وأعمالهم، فلما أريد منها أن تعبر عن صفات الخالق سبحانه وهى أجل من أن تحيط بها العقول استعيرت الألفاظ التي تقرب المعنى إلى الأذهان للتعبير بها عن صفات الله تعالى مع اليقين بأنها لا تعبر عن حقائق هذه الصفات في سموها وكمالها وجلالة معناها وإنما تقرب معناها إلى العقول المحدودة القاصرة. فإذا أردنا أن نقرب إلى الأذهان معنى اسمه تعالى (العظيم) رجعنا إلى المعاجم اللغوية لنقف منها على اشتقاقه وعلى ما يدل عليه أصله.

جاء في القاموس المحيط للفيروز آبادي: العظم بكسر العين خلاف الصغر، عظم كصغر عظماً، وعظامة فهو عظيم، وعظم الرجل تكبر، والعظمة محركة الكبر والنخوة والزهو. وأما عظمة الله فلا توصف بهذا. ومتى وصف العبد بالعظمة فهو ذم ... وقال الراغب: عظم الشيء أصله كبر عظمه ثم استعير لكل كبير فأجرى مجراه محلاً كان أو معقولاً، عينا كان أو معنى.

وقال ابن الأثير: العظيم من أسمائه تعالى هو الذى جاوز قدره، وجل عن حدود العقول حتى لا تتصور الإحاطة بكنهه وحقيقته. والعظيم في صفات الأجسام كبر الطول والعمق. والله تعالى جل عن ذلك.

وإذا رجعنا إلى القرآن الكريم وجدنا كلمة (العظيم) كما جاءت وصفاً لرب العزة سبحانه جاءت وصفاً لغيره تعالى فجاءت وصفاً ليوم القيامة في قوله تعالى: ﴿أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ﴾ (٤) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (٥) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿المطففين﴾ ٦]. وعظمة ذلك اليوم تتمثل في شدة ما يقع فيه من الأهوال والعظائم.

وصف به العذاب فی قوله تعالى: ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [البقرة ٧].

وعظمة العذاب فرط إيلامه، وشدة إهانته للكافرين، وإمعانه في إلحاق الخزي البالغ بهم.

ووصف به الفوز فی قوله تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [النساء ١٣].
وعظمة الفوز كثرة ما يلقي المؤمنون من ألوان النعيم واللذة وقرة العين مما لم تكن تتصوره عقولهم، ولا يخطر على قلوبهم.

ووصف به الظلم فی قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان ١٣]. وعظم الظلم في قبحه وشره وإسراف مقترفه في إهدار حرمة الحق وكرامة العدل.

ووصف به الحنث فی قوله تعالى: ﴿وَكَاثِبُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ﴾ [الواقعة ٤٦]. وعظم الحنث وهو الخطأ والإثم وسوء ما يترتب على اقترافه من الضرر في الدنيا والآخرة وقبح ما يترك في النفس من آثار تدنيسها وعلى القلب من رين يطمس نوره.

ووصف به الأجر الذي يمنحه الله المؤمنين يوم القيامة في قوله تعالى ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء ١١٤].

وعظم الأجر كثرته وسمو نوعه فوق ما يعرف الناس في الدنيا وما يدخله على قلوب الظافرين به من مسرة وهناءة وفرحة وسعادة.

ووصف به الميل في قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا﴾ [النساء ٢٧].

وعظم الميل قبح تنكب لسبيل الحق والخير والاستقامة، واعتساف طريق الباطل والشر والشهوات المردية الموبقات.

ووصف به عرش ملكة سبأ في قوله تعالى: ﴿إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ﴾ [النمل ٢٣]. تتمثل في ضخامته ونفاسته وإتقان صنعه، وبديع نقشه، وقيمة مادته.

ووصف به عرش الله تعالى في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ [التوبة ١٢٩].

وعظمته في أنه فوق متناول عقول البشر، وأن البشر لا يعرفونه على الحقيقة، وفي إضافته إلى رب العزة سبحانه.

ومن أروع ما جاء في وصف العظمة الإلهية قوله تعالى: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ [البقرة ٢٥٥].

فمن كانت له هذه الصفات العلا فهو العظيم حقاً، وختام هذه الآية الكريمة لهذا الاسم الجليل يشير إلى أنه يجمع كل ما تقدم فيها من صفات، فمن دلائل عظمته التي جاءت في هذه الآية الكريمة: تفرده تعالى بالألوهية، وحياته الذاتية التي لا أول لها ولا آخر، على حين كل شيء سواه منقوص الحياة، وقيامه بنفسه بحفظ وتدبير كل شيء على حين يقوم كل شيء في الوجود بحفظه سبحانه ورعايته.

كل شيء في الوجود في قبضته، وهو المسيطر عليه والمتصرف فيه، ليس لأحد معه تصرف، لا الأولياء الصالحون، ولا الأنبياء المرسلون، ولا الملائكة المقربون، له الخلق والأمر، أحاط بكل شيء علماً، ووسع كل شيء رحمةً وفضلاً.

لو قدر الناس عظمة خالقهم لم يصرفوا وجوههم إلى غيره، ولم يلتمسوا شيئاً من أحد سواه، ولم يطلبوا العون من الضعفاء عاجزين، ولا الرزق من الفقراء المعوزين، ولا الشفاء من المرضى المدنفين، أو الموتى المقبورين. فسبحانه ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ [البقرة ٢٥٥].

فهرس المحتويات

٣	مقدمة
٥	الفصل الأول: السنة والبدعة في الأذكار
١٨	بحث في لفظ يلحدون
٢١	الذكر الصحيح والحث عليه
٣٦	ما يقوله عند نومه واستيقاظه
٣٦	السؤال بأسماء الله تعالى
٣٧	فضل حلق الذكر
٣٩	الذكر عند الصباح والمساء
٤٢	ما يقوله عند النوم
٤٦	فضل الدعاء
٤٧	الذكر في الفكر الصوفي
٤٧	أذكار الصوفية فسق وضلال
٤٨	الذكر بالاسم المفرد
٤٩	أولاً: الذكر المنفرد
٤٩	ثانياً: الحضرات الجمعة
٥٢	الأسماء السريانية
٥٢	الطريقة الجيلانية
٥٣	الطريقة الدسوقية
٥٣	الطريقة البرهاتية
٥٣	الطريقة الشاذلية
٥٣	الطريقة الفاسية
٥٤	الطريقة الخلوتية العيونية
٥٥	جاه الحروف في دعاء الصوفية
٥٧	من دعاء النبي ﷺ
٦٦	حلقات الذكر المحرفة
٦٨	فتاوى أئمة المسلمين
٨٠	الصوفية يحرفون أسماء الله الحسنى
٩٧	الفصل الثاني
٩٧	أسماء الله الحسنى
١٠٢	الله جل جلاله
١٠٤	الرحمن .. الرحيم
١١٠	الملك
١١٤	القدوس
١١٧	السلام
١٢١	المؤمن

١٢٦	المهيمن.....
١٣٠	العزیز.....
١٣٤	الجبار.....
١٣٨	المتكبر.....
١٤١	الخالق.....
١٤٣	علم الربوبية.....
١٤٤	مادة الخلق.....
١٤٦	عود على بدء.....
١٤٦	أنواع الخلق وأسرار الحق.....
١٤٧	الاستدلال بالخلق على نفى الربوبية عن غير الخالق.....
١٤٨	الاستدلال بالخلق على البعث.....
١٤٩	الاستدلال بالخلق على العلم.....
١٤٩	اعتقاد الكفار في الخالق.....
١٤٩	منزه عن العيب في خلقه.....
١٥٠	الخلق برهان الوجود.....
١٥٠	الخلق دليل القدرة والإرادة.....
١٥١	تنوع الخلق.....
١٥١	الخلق دليل التنزه عن الولد.....
١٥١	سنته تعالى في الخلق.....
١٥٢	خلق يقتضى الهداية.....
١٥٢	لوازم الخلق.....
١٥٢	وماله منهم ظهير.....
١٥٢	الخالق ووحدۃ الوجود.....
١٥٣	البارئ.....
١٥٧	المصور.....
١٦٢	الرزاق.....
١٧٠	الرزق أبرز سمات الربوبية.....
١٧٣	إنما يُعبد من يرزق.....
١٧٤	يرزقكم ومن تعولون.....
١٧٥	افتراء في تحريم الأرزاق.....
١٧٦	ينزل الرزق بقدر.....
١٧٦	ضمن الرزاق رزق كل حى.....
١٧٧	يرزق بعضهم من بعض.....
١٧٨	يرزق من يشاء بغير حساب.....
١٨٠	أرزاق معنوية.....
١٨٠	يرزق ولا يرزق.....

١٨٠ رزق الآخرة
١٨١ السميع
١٨٦ البصير
١٩٠ الحكيم .. الحكيم .. أحكم الحاكمين
١٩٦ الإله
٢٠٤ اللطيف
٢١٢ الخبير
٢١٨ العليم
٢٢٣ الغفار .. الغفور
٢٢٩ الغالب
٢٣٢ القاهر .. القهار
٢٤١ الوهاب
٢٤٥ الفتاح
٢٥٢ الحليم
٢٥٦ المقيت
٢٥٩ الشاكر .. الشكور
٢٦٧ نور السماوات والأرض
٢٧٢ الحميد
٢٧٩ الماجد .. المجيد
٢٨٣ المتين
٢٨٨ الوكيل
٢٩٥ الفاطر
٣٠٠ الكريم
٣٠٣ الواسع
٣٠٦ الودود
٣١٥ الولي .. المولى .. الوالى
٣٢٣ الحق
٣٢٧ الشهيد
٣٣١ الحافظ .. الحفيظ
٣٣٥ الحاسب .. الحسيب
٣٤٠ المجيب
٣٤٥ الكبير
٣٤٩ القادر .. القدير .. المقدر
٣٥٣ الرقيب
٣٥٦ العلى .. الأعلى .. المتعال
٣٦٦ العظيم